唐宋八大家文鈔

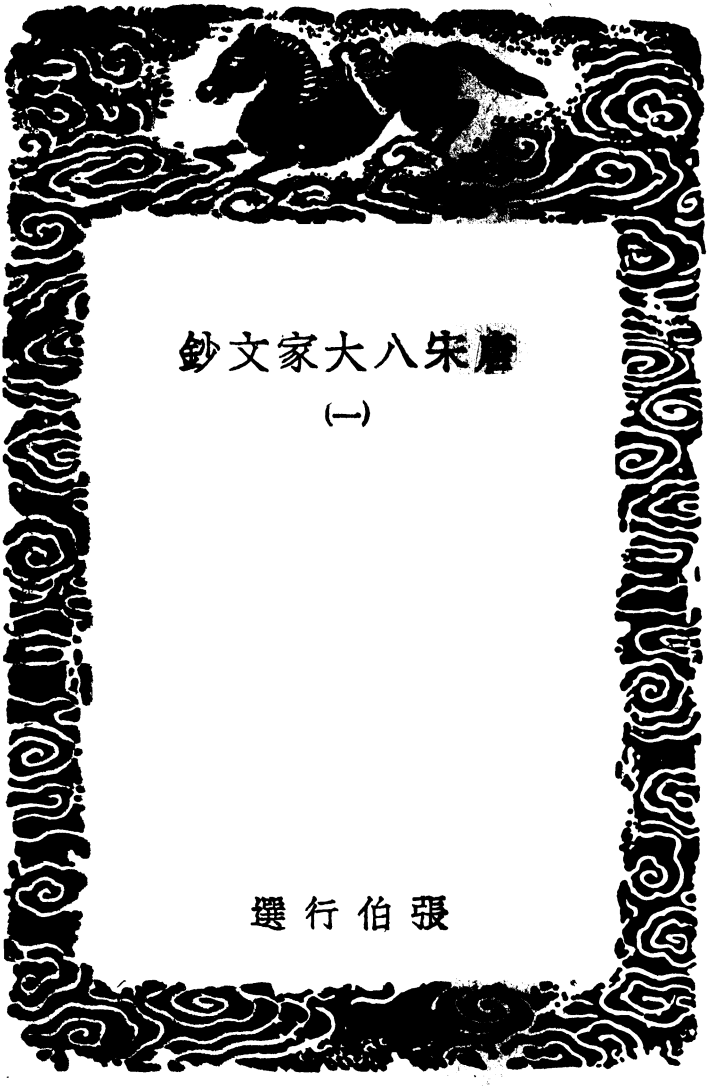
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



唐宋八大家文鈔

(一)

張伯行選

本館據正誼堂全書本排印初編各叢書僅有此本

原序

古之所稱三不朽者。曰立德立言立功。是三者果可分而視之哉。夫惟古之聖賢。本其德而垂諸言。以爲功於萬世。堯舜禹湯文武周公孔曾思孟。能兼是三者而有之。六經四子之書是也。自孔門設教分爲四科。有以德行稱者。有以言語政事文學稱者。羣弟子學焉而得其性之所近。至於後世。源遠而流益分。則三者之各有所立。以不朽於世者。其不能兼亦宜矣。是以文章一道。近於古之所謂立言者。而盛衰升降。亦同源異流。不可勝紀。綜而論之。六經治世之文。文之本也。國語衰世之文也。戰國策亂世之文也。秦焚書故無文。漢之文賈誼董仲舒劉向爲盛。東漢之文弱。三國之文促。六朝之文淫哇靡麗。亂雜而無章。立言之士。蓋寥寥焉。至唐有韓退之柳子厚。宋有歐陽永叔曾子固王介甫蘇氏父子。數百年間。文章蔚興。固不敢望六經。而彬彬乎可以追西漢之盛。後之論者。因推以爲大家之文。僉所謂立言而能不朽者耶。夫立言之士。自成一家爲難。其得稱爲大家抑尤難也。是故巧言麗辭以爲工者。非大家也。鉤章棘句以爲奥者。非大家也。取青妃白。駢四儷六。以爲華者。非大家也。繁稱遠引。搜奇抉怪。以爲博者。非大家也。大家之文。其氣昌明而俊偉。其意精深而條達。其法嚴謹而變化無方。其詞簡質而皆有原本。若引星辰而上也。若決江河而下也。高可以佐佑六經而顯足以周當世之務。此韓柳歐曾蘇王諸公。卓然不媿大家之稱。流傳至今而不朽者。夫豈偶然也哉。蓋諸公天分之高。既什百於人。而其勤一生之精力。以盡心於

此道者固非淺植薄蓄之士所能髣髴其萬一也雖然道者文之根本文者道之枝葉望賢非有意於文也本道而發爲文也文人之文不免因文而見道故其文雖工而折衷於道則有離有合有醇有疵而離合醇疵之故亦遂形於文而不可掩韓子之文正矣而三上宰相書何其不自重也子厚失身遭貶而悲戀之意形於文墨歐陽子長於論事而言理則淺曾南豐論學雖精而本原未徹至於王氏堅僻自用蘇氏好言權術而子瞻子由出入於儀秦老佛之餘此數公者其離合醇疵各有分數又不可不審擇明辯於其間而概以其立言而不朽者遂以爲至也余故選其文而論之不特以資學者作文之用而窮理格物之功即於此乎在蓋學者誠能沿流而溯其源究觀古聖賢所以立言者則由六經四子而下惟有周程張朱五夫子之書可以上接堯舜禹湯文武周公孔曾思孟之心傳兼立德立言立功以不朽於萬世者夫豈唐宋文人之所及也哉

康熙四十八年己丑孟夏穀旦儀封後學張伯行題於榕城之正誼堂

羅序

南豐先生元豐類藁五十卷續藁四十卷外集十卷類藁宜與板行矣續藁外集世未有行者南靖楊君參來令南豐刻宜與板於縣學屬倫敍之夫聖賢之學心乎道非心乎文也道成於己而文自顯也文人之學心乎文非心乎道也學文而因闕乎道也道成而文自顯者文與道爲一也因文而闕乎道者道與文爲二也道也者天命之性本諸吾心而散諸萬事其大者君臣父子夫婦兄弟朋友之倫其小者威儀文辭食息起居之節其達諸國家天下尊卑貴賤相接之體制度文爲之著其筆之於書以詔後世則易詩書春秋禮樂之文無適而非聖賢之文也聖賢非有心於文也道成而文自顯也孔子曰文王既沒文不在茲乎孟軻氏沒而斯文不傳矣後數百年而得董仲舒焉得揚雄氏焉仲舒惑於災異未醇乎道揚雄失於黃老美新之文君子羞之其能與於斯文乎揚雄氏沒又數百年而後得韓愈氏焉道之大用亦庶乎矣然急於富貴而檢身之道不及其能與於斯文乎又數百年而後得歐陽氏焉學者宗之以配韓愈然因其言以求其道亦未免乎韓氏之病也當是時也其徒倡而和之者眉山蘇氏臨川王氏南豐曾氏其尤也二氏之說淫於老佛者有矣惟曾氏獨得其正而猶未得與於斯文何也其用心者韓愈歐陽之文而非文王孔子之文也當是時也濂溪之周子河南之程子橫渠之張子三子者之用心文王孔子之文也使曾氏而得其門焉則其所立其如斯而已乎新安朱子所以與其文之正而惜其未見夫道之

大原也。於戲。數子者之文。率數百年而後得一人焉。其心專而力勤。終其身也而卒不得與於斯文者。心乎文而非心乎道也。昔孔子之門。心通六藝者七十人。獨如愚之顏子。莫有能及者。非惟當時羣弟子莫能及。而天下後世卒莫有能及者。心乎道也。孔子告顏子以非禮勿視聽言動。心乎道者之所事也。心乎文者。有至有不至。心乎道者。無不至矣。故孔子曰。未之思也。夫何遠之有。言心乎道者無不至也。雖然。曾氏之文。不得與於文王孔子之文矣。然亦豈非百世之士乎。予三過南豐而問焉。其世已無聞。其祠已爲蔬圃。景泰閒訓導汪倫立祠於讀書巖下。主其祠者。先生之叔父易持之後也。楊君既梓其文。復欲請於朝以祠之。予故成其志。使聞先生之風而興者。知求道於內也。賜進士及第翰林修撰湖西羅倫序。

曾文定公文鈔原引

曾子固之才敻雖不如韓退之柳子厚歐陽永叔及蘇氏父子兄弟然其議論必本於六經而其敘錄剪裁必折衷之於古作者之旨朱晦菴嘗稱其文似劉向向之文於西京最爲爾雅此所謂可與知者言難與俗人道也近年晉江王道思毘陵唐應德始亟稱之然學士閒猶疑信者半而至於膚淺者罕矣予錄其疏劄狀六首書十五首序三十一首記傳二十八首論議雜著哀詞七首嗟乎曾之序記跨最而誌銘稍不及然於文苑中當如漢所稱古之三老祭酒是已學者不可不知歸安鹿門茅坤題

韓文引

韓昌黎文起八代之衰。學者仰之如泰山北斗。然讀其文而不知其所以爲文。雖徒仰之何益。李漢序其文。以爲日光玉潔、周情孔思。可謂善形容矣。而所以爲文者。漢不能道也。老泉比之長江大河。渾灝流轉。魚黿蛟龍。萬怪惶惑。亦猶李漢之見也。他如宋景文贊其刊落陳言。黃山谷稱其無一字無來處。東坡以爲文至韓子乃集大成。其論當矣。而猶未知公所以爲文者何也。公固自言之矣。曰非三代兩漢之書不敢觀。非聖人之志不敢存。是其學爲文之心也。曰行之乎仁義之途。游之乎詩書之源。是其養乎文之道也。曰沈潛乎訓義。反覆乎句讀。鼓舞乎事業。而奮發乎文章。是其積之厚以爲文之本也。曰本深而末茂。實大而聲宏。行峻而言厲。心醇而氣和。昭晰者無疑。優游者有餘。所以盡乎文之妙也。曰爲文宜師古聖賢人。師其意不師其辭。曰文無難易。惟其是。曰能自樹立不因循。是所以提綱絜要。教人爲文之法也。蓋公所以爲文者。盡乎公所自言者矣。自李漢以下推尊公文者。能言其然。而不能言其所以然。非不能言也。無以復加乎公所自言也。後之學者。毋徒讀公之文。當知公所以爲文者。於公之言深味之。無患乎趨向之不正矣。

柳文引

唐世文章稱韓柳。柳非韓匹也。韓於書無所不讀。於道見其大原。故其文醇而肆。柳自言其爲文以爲本之易詩書禮春秋。參之穀梁國語孟荀莊老離騷太史。其平生所讀書。止爲作文用耳。故韓文無一字陳言。而柳文多有摹擬之迹。是豈才不及韓哉。其見道不如故也。然李朴有言。柳醇正不如韓。而氣格雄絕。亦韓所不及。吾嘗論韓文如大將指揮。堂堂正正。而分合變化不可端倪。柳則偏裨銳師。驍勇突擊。飄沙背水。出奇制勝。而刁斗仍自森嚴。韓如五嶽四瀆。奠乾坤而涵萬類。柳則峨眉天姥。孤峯矗雲。飛流噴雪。雖無生物之功。自是宇宙洞天福地。其並稱千古。豈虛也哉。雖然。柳子所工者文也。余所執以繩柳子文者道也。謂柳子無見於道固不可。然道有離合。豈可因其文之工而掩之乎。擇之約。論之嚴。不爲柳子恕。而後可以見柳子。

歐陽文引

五代之季文體壞矣宋興士猶仍舊習景祐中石守道穆伯長尹師魯輩務爲古學以力變靡麗餘波然而文尙未盛也至歐陽公出文章遂爲天下宗匠學者翕然師尊之爭自濯磨以通經學古爲事此其起衰之功不在昌黎下公博極羣書好學不倦爲人質直閎廓見義敢爲立朝侃侃無所回撓故其文如其人卽昌黎所謂本深而末茂實大而聲宏行峻而言厲心醇而氣和者豈可襲取而强爲之哉公之文最長於論事其所上劄子委曲暢切得人臣納忠之道序記文字敷腴溫潤令人喜悅世之號爲文章非繁縟則淺陋非庸腐則怪奇安得公之文以變其所趨耶朱子曰六一文一唱三歎今人是如何作文又稱其平淡中卻自美麗有不可及處讀公之文者當以是說味之

三蘇文引

朱子曰李泰伯文字得之經中雖淺然皆自大處起議論老蘇父子自史中戰國策得之故皆自小處起議論此言極得蘇氏之病然盱江之文傳之者少而三蘇文章不惟傾動一時至今學者家習而戶誦之蓋正大之旨難入而巧辯之詞易好也且以其便於舉業而愛習蘇氏者尤勝於韓柳歐曾及其習焉既久與之俱移不覺權術之用生於心而形於文字莫有知其弊者朱子自謂老蘇文字初亦喜看後覺自家意思都不正當以此知人不可讀此等文字夫文字愈工議論愈快其移人愈速朱子尚覺其如是況學者乎苟惟蘇氏之文是習其不至爲心術之壞也幾希余選三蘇文老泉聊存一二東坡子由亦擇其醇正者而錄之其多從小處起議論者不錄知道之士必能識予去取之深意也

曾文引

南豐先生之文。原本六經。出入於司馬遷班固之書。視歐陽廬陵。幾欲軼而過之。蘇氏父子遠不如也。然當時知之者亦少。朱子喜讀其文。特爲南豐作年譜。嘗稱其文字確實。又以爲比歐陽更峻潔。夫文不確實。則不足以發揮事理。不峻潔。則其體裁繁蔓。字句瑕累。亦不足以成文矣。南豐之文深於經。而濯磨乎史漢。深於經。故確實而無游談。濯磨乎史漢。故峻而不庸。潔而不穢。文而至於是。亦可以上下千古而卓然垂不朽於著作之林矣。雖然。以先生之好學深思。而僅以文人著稱。何也。朱子以爲南豐初亦止學爲文。於根本工夫見處不徹。所以如此。今觀朱子之文。波瀾矩度。似亦從南豐來。而其義理廣大精微。發乎聖心。傳以垂教萬世者。視南豐相去何如也。吾因選南豐之文。特表而出之。以告學者。

王文引

王介甫以學術壞天下。其文本不足傳。然介甫自是文章之雄。特其見處有偏。而又以其堅僻自用之意行之。故流禍至此。而其文之精妙。終不可沒也。當時曾子固薦其文於歐陽公。公擊節歎賞。爲之延譽。二公皆文章哲匠。其傾服之如此。則介甫之文可知矣。其後用之而禍天下。世之君子嫉其人而因以不重其文。使介甫不用以終其身。或用矣而僅處以翰墨之職。使其以文章流傳於世。而不得大行其志。則介甫之名當益尊。至其以學術壞天下。固天下之不幸。而卽介甫之不幸也。雖然。文也肖其人而出之者也。介甫文雖精妙。而其學術意見。隱然有倔强之意。形於筆墨間。固不待其用之之後。而乃知其禍天下也。余特擇其文爲世所傳誦者若干首。評之以質知言之君子。

韓文公本傳

韓愈字退之。鄧州南陽人。七世祖茂。有功於後魏。封安定王。父仲卿。爲武昌令。有美政。既去。縣人刻石頌德。終祕書郎。愈生三歲而孤。隨伯兄會貶官嶺表。會卒。嫂鄭鞠之。愈自知讀書。日記數千百言。比長。盡能通六經百家學。擢進士第。會董晉爲宣武節度使。表署觀察推官。晉卒。愈從喪出。不四日汴軍亂。乃去。依武寧節度使張建封。建封辟府推官。操行堅正。鯁言無所忌。調四門博士。遷監察御史。上疏極論宮市。德宗怒。貶陽山令。有愛在民。民生子多以其姓字之。改江陵法曹參軍。元和初。權知國子博士。分司東都。三歲爲眞。改都官員外郎。即拜河南令。還遷職方員外郎。華陰令柳澗有臯。前刺史劾之未報。而刺史罷。澗諷百姓遮索軍頓役直。後刺史惡之。按其獄。貶澗房州司馬。愈過華以爲刺史陰相黨。上疏治之。既御史覆問。得澗贓。再貶封溪尉。愈坐是復爲博士。既才高數黜官。又下遷。乃作進學解以自諭。執政覽之。奇其才。改比部郎中史館修撰。轉考功知制誥。進中書舍人。初憲宗將平蔡。命御史中丞裴度使諸軍按視。及還。具言賊可滅。與宰相議不合。愈亦奏言淮西連年侵掠。得不償費。其敗可立而待。然未可知者在陛下斷與不斷耳。執政不喜。會有人詆愈在江陵時爲裴均所厚。均子鍔素無狀。愈爲文章字命鍔謗語囂暴。由是改太子右庶子。及度以宰相節度彰義軍。宣慰淮西。奏愈行軍司馬。愈請乘遽先入汴。說韓弘使協力。元濟平。遷刑部侍郎。憲宗遣使者往鳳翔迎佛骨入禁中。三日乃送佛祠。王公士庶奔走膜唄。至爲夷

法灼體膚委珍貝騰沓係路愈聞惡之乃上表極諫帝大怒持示宰相將抵以死裴度崔羣曰愈言訐悟罪之誠宜然非內懷至忠安能及此願少寬假以來諫爭帝曰愈言我奉佛太過猶可容至謂東漢奉佛以後天子咸夭促言何乖刺耶愈人臣狂妄敢爾固不可赦於是中外駭懼雖戚里諸貴亦爲愈言乃貶潮州刺史既至潮以表哀謝帝頗感悟欲復用之持示宰相曰愈前所論是大愛朕然不當言天子事佛乃年促耳皇甫鎛素忌愈直卽奏言愈終狂疏可且內移乃改袁州刺史初愈至潮問民疾苦皆曰惡溪有鱷魚食民畜產且盡民以是窮數日愈自往視令其屬秦濟以一羊一豕投溪水而祝之是夕暴風震電起谿中數日水盡涸西徙六十里自是潮無鱷魚患袁人以男女爲隸過期不贖則沒入之愈至悉計庸得贖所沒歸之父母七百餘人因與約禁其爲隸召拜國子祭酒轉兵部侍郎鎭州亂殺田弘正而立王廷湊詔愈宣撫旣行衆皆危之元稹言韓愈可惜穆宗亦悔詔愈度事從宜無必入愈曰安有受君命而滯留自顧遂疾驅入廷湊嚴兵迓之甲士陳庭旣坐廷湊曰所以紛紛者乃此士卒也愈大聲曰天子以公爲有將帥材故賜以節豈意同賊反耶語未終士前奮曰先太師爲國擊朱滔血衣猶在此軍何負朝廷乃以爲賊乎愈曰以爲爾不記先太師也若猶記之固善且爲逆與順利害不能遠引古事但以天寶來禍福爲爾等明之安祿山史思明李希烈梁崇義朱滔朱泚吳元濟李思道有若子若孫在乎亦有居官者乎衆曰無愈曰田公以魏博六州歸朝廷官中書令父子受旗節劉悟李祐皆大鎭此爾軍所共聞也衆曰弘正刻故此軍不安愈曰然爾曹害田公又殘其家矣復何道衆乃謹曰侍郎語是廷湊恐衆

心動。遽麾使去。因泣謂愈曰。今欲廷湊何所爲。愈曰。神策六軍之將。如牛元翼比者不少。但朝廷顧大體。不可棄之。公久圍之何也。廷湊曰。卽出之。愈曰。若爾則無事矣。會元翼亦潰圍出。廷湊不追。愈歸奏其語。帝大悅。轉吏部侍郎。時宰相李逢吉惡李紳。欲逐之。遂以愈爲京兆尹兼御史大夫。特詔不臺參。而除紳中丞。紳果劾奏愈。愈以詔自解。其後文刺紛然。宰相以臺府不協。遂罷愈爲兵部侍郎。而出紳江西觀察使。紳見帝得留。愈亦復爲吏部侍郎。長慶四年卒。年五十七。贈禮部尙書。謚曰文。愈性明銳。不詭隨。與人交。終始不少變。成就後進。往往知名。經愈指授。皆稱韓門弟子。愈官顯稍謝遣。凡內外親若交友無後者。爲嫁遣孤女。而卹其家。嫂鄭喪。爲服期以報。每言文章自漢司馬相如、太史公、劉向、揚雄後。作者不世出。故愈深探本原。卓然樹立。成一家言。其原道原性師說等數十篇。皆奧衍閎深。與孟軻揚雄相表裏。而佐佑六經云。至它文造端置辭。要爲不襲蹈前人者。然惟愈爲之沛然若有餘。至其徒李翺、李漢、皇甫湜、從而效之。遽不及遠甚。從愈游者。若孟郊張籍。亦皆自名於時。

柳柳州本傳

柳宗元字子厚。其先蓋河東人。從曾祖奭爲中書令。得罪武后死。高宗時。父鎭天寶末遇亂。奉母隱王屋山。常閒行求養。後徙於吳。肅宗平賊。鎭上書言事。擢左衞率府兵曹參軍。佐郭子儀朔方府。三遷殿中侍御史。以事觸竇參貶夔州司馬。還終侍御史。宗元少精敏絕倫。爲文章卓偉精緻。一時輩行推仰。第進士博學宏詞科。授校書郎。調藍田尉。貞元十九年。爲監察御史裏行。善王叔文韋執誼。二人者奇其才。及得政。引內禁近與計事。擢禮部員外郎。欲大進用。俄而叔文敗。貶邵州刺史。不半道。貶永州司馬。既竄斥地又荒厲。因自放山澤閒。其堙厄感鬱。一寓諸文。做離騷數十篇。讀者咸悲惻。雅善蕭俛。詒書言情。又詒京兆尹許孟容。然衆畏其才高。懲刈復進。故無用力者。宗元久汩振。其爲文思益深。嘗著書一篇。號貞符。宗元不得召內閔悼悔念往咎。作賦自儆。曰懲咎。元符十年。徙柳州刺史。時劉禹錫得播州。宗元曰。播非人所居。而禹錫親在堂。吾不忍其窮。無辭以白其大人。如不往。便爲母子永訣。卽具奏。欲以柳州授禹錫。而自往播。會大臣亦爲禹錫請。因改連州。柳人以男女質錢。過期不贖。子本均則沒爲奴婢。宗元設方計悉贖之。尤貧者。令書庸。視直足相當。還其質。已沒者。具己錢助贖。南方爲進士者。走數千里。從宗元游。經指授者。爲文辭皆有法。世號柳柳州。十四年卒。年四十七。宗元少時嗜進。謂功業可就。既坐廢。遂不振。然其才實高。名蓋一時。韓愈評其文曰。雄深雅健。似司馬子長。崔蔡不足多也。既沒。柳州人懷之。託言降柳州

之堂。人有慢者輒死。廟於羅池。愈因碑以實之云。

歐陽文忠公本傳

歐陽修字永叔。永豐人。修四歲而孤。母鄭氏有女節。以荻畫地教修書字。稍長。從鄰里借書讀。或手鈔之。鈔未竟而成誦。舉進士有聲。補西京留守推官。召試學士院。遷鎮南軍節度掌書記。館閣校勘。修爲人質直閎廓。見義敢爲。機穽在前。直行不顧。每放逐困窶。輒數年。及復振起。終不改其操。范仲淹貶知饒州。諫官高若訥獨不言。修遺書責之。坐謫峽州夷陵令。稍近至太子中允館閣校勘。修崇文總目。改集賢校理。知太常禮院。數論天下事。以貧求補外。得通判滑州。仁宗增諫官員。用天下名士。召修知諫院。未幾用修同修起居注。閱月。拜右正言。知制誥。初呂夷簡罷相。夏竦爲樞密使。復奪之。代以杜衍。同時進用富弼韓琦范仲淹等。石介作慶曆聖德詩。言退姦不易。進賢之難。而終篇意在夏竦。竦不悅。因與其黨造爲黨論。目仲淹衍及修爲黨人。修乃上朋黨論。又上疏言杜衍韓琦范仲淹富弼相繼罷去。爲黨論者尤惡修異己。又善言其情狀。至使內侍藍元震上疏。賴仁宗終不之信。修使河東。其所建議尤多。會保州兵叛。出修爲龍圖閣直學士。河北都轉運使。初修出河北。仁宗面諭曰。勿爲久居計。有事言來。修對曰。諫官乃得風聞。今在外使事有指越職罪也。仁宗曰。有事但以聞。勿以中外爲詞。爲黨論者愈益惡之。乃坐用張氏奩中物買田。立歐陽氏券。左遷知制誥。知滁州。久之。遷起居舍人。知揚州。徙潁州。復龍圖閣直學士。知應天府。以母憂去。既免喪入見。仁宗惻然。怪修髮白。問在外幾年。今年幾何。恩意甚至。命判流內銓。小人恐修

復用。僞爲修奏乞澄汰內侍書。騰都下。宦者切齒。楊永德者。陰以言中修。出知同州。外議不平。論救者衆。遂留判修唐書。爲翰林學士。加史館修撰。勾當三班院。改侍讀學士。知蔡州。未行。復爲翰林學士。判太常寺。修在朝以獎進天下士爲己任。延譽尉薦。極其力而後已。於經術治其大旨。不爲章句。不求異於諸儒。景祐中。與尹洙皆爲古學。已而有詔戒天下學者爲文使近古。學者盡爲古文。而修之文章遂爲天下宗。匠。蜀人蘇洵嘗論修文章。詞令雍容。似李翺。切近實當。似陸贄。而修之才亦似過此二人。至修作唐書。至五代史。敍事不媿劉向。班固也。權知貢舉。文士以新奇相尚。文體大壞。修深革其弊。前以怪僻在高第者。黜之幾盡。務求平淡典要。士人初怨怒罵譏。中稍信服。已而文格變而復正。拜右諫議大夫。判尚書禮部。又判祕閣祕書省。加兼侍讀。辭不受。同修玉牒。兼龍圖閣學士。權知開封府。承包拯威儀之後。一切循理。不事風采。或以爲言。修曰。人材性各有短長。實不能舍所長彊其所短。以給事中兼同提舉諸司庫務。改羣牧使。唐書成。拜禮部侍郎。爲樞密副使。未幾。參知政事。預定策。英宗初年。親政事。慈聖光獻太后垂簾。修與二三大臣。佐佑兩宮。鎭撫四海。執政聚議事有未可。修未嘗不力爭。臺諫官至政事堂論事。往往面折其短。英宗嘗面稱修曰。性直之避衆怨。自嘉祐以後。朝廷務惜名器。而進人之路稍陿。修屢建言。遂詔韓琦曾公亮趙槩及修各舉五人。其後中選者多在淸近。朝廷亦稍收其用矣。又因暇日盡以百司所行兵民官吏財用。中書所當知者。集爲總目。上有所問。宰相以總目對。修以奉祠假家居。上遣內侍就中書閣取而閱之。蔣之奇讒之。修遂稱疾。力解機務。以觀文殿學士。刑部尚書知亳州。年六十矣。乞致仕者六。

不從遷兵部尚書知青州除檢校太保宣徽南院使判太原府三辭不受徙知蔡州以老病乞骸骨章數上乃爲觀文殿學士太子少師致仕卒年六十有六贈太子太師謚文忠修議濮園事雖不叶羣議然結髮立朝讜直不回身任衆怨至於白首而謗訕不已卒以不汙年六十以論政不合固求去位可謂有君子之勇矣修博極羣書好學不倦集三代以來金石刻爲二千卷校正史氏百家譌謬之說爲多所著易童子問三卷詩本義十四卷居士集五十卷內外制奏議四六集又四十餘卷子發奕棐辨

蘇文公本傳

蘇洵字明允眉山人年二十七始發憤爲學舉進士及茂才異等皆不中悉焚常所爲文閉戶益讀書遂通六經百家之說下筆頃刻數千言至和嘉祐間與二子軾轍來京師翰林學士歐陽修上其所著文二十二篇既出士大夫爭傳之一時學者競效蘇氏爲文章宰相韓琦奏於朝召試舍人院辭疾不至遂除祕書省校書郎會太常修纂建隆以來禮書乃以爲霸州文安縣主簿與陳州項城令姚闢同修禮書爲太常因革禮一百卷書成方奏未報卒年五十八賜其家縑銀二百軾辭所賜求贈官特贈光祿寺丞有文集二十卷謚法三卷

蘇文忠公本傳

蘇軾字子瞻。眉山人。軾幼穎悟有識。比冠。博通經史。好賈誼陸贄莊子書。嘉祐二年。試禮部。歐陽修寘第二。復以春秋對義居第一。殿試中乙科後。以書見修。修語梅聖俞曰。吾當避此人出一頭地。五年。調福昌主簿。復對制策入三等。自宋以來。制策入三等惟吳育與軾耳。除大理評事。簽書鳳翔府判官。治平二年。入判登聞鼓院。英宗自藩邸聞其名。欲以唐故事。召入翰林知制誥。宰相韓琦曰。軾遠大器也。他日自當爲天下用。要在朝廷培養之。今驟用之。則天下之士。未必以爲然。適足以累之也。且請召試。及試二論復入三等。得直史館。軾聞琦語曰。公可謂愛人以德矣。父喪除還朝。適王安石執政。素惡其異己。以判官告院。既而安石欲變科舉與學校。詔兩制三館議。軾議上。神宗卽日召對。軾曰。陛下天縱文武。不患不明。不患不勤。不患不斷。但患求治太急。聽言太廣。進人太銳。願鎭以安靜。待物之來。然後應之。帝悚然曰。朕當熟思之。安石不悅。命權開封府推官。將困之以事。軾決斷精敏。聲聞益遠。時安石拗新法。軾上書論之。軾見安石贊帝以獨斷專任。因試進士發策。以晉武平吳獨斷而克。符堅伐晉獨斷而亡。齊桓專任管仲而霸。燕噲專任子之而敗。事同而功異爲問。安石滋怒。使御史謝景溫論奏其過。窮治無所得。軾遂請外。通判杭州。徙知密州。又徙徐州。河決曹村。泛溢匯城下。漲不時洩。城將敗。軾詣武衞營呼卒長爲盡力。卒長曰。太守猶不避塗潦。吾儕小人當效命。率其徒持畚鍤以出。遂築東南長隄。雨日夜不止。城不沈者三版。

後請於朝增築故城爲木岸以虞水之再至徙知湖州御史李定舒亶何正言摭謝表語幷媒孽託諷詩以爲訕謗逮赴臺獄欲置之死帝獨憐之以黃州團練副使安置軾築室於東坡自號東坡居士帝嘗語宰相王珪蔡確命蘇軾成國史珪有難色對曰軾不可姑用曾鞏鞏進太祖總論帝意不允手札移軾汝州軾未至汝上書自言饑寒有田在常願居之朝奏夕報可道過金陵見王安石曰大兵大獄漢唐滅亡之兆今西方連年用兵東南數起大獄公獨無一言以救乎安石曰二事皆惠卿啓之安石在外安敢言安石又曰人須知行一不義殺一不辜得天下弗爲乃可軾戲曰今之君子爭減半年磨勘雖殺人亦爲之哲宗立連擢起居舍人元祐元年遷中書舍人朝廷以范純仁言復散青苗錢司馬光請申嚴抑配之禁軾繳奏光是軾議請對遂止初祖宗行差役充役者多不習又虐使之有終歲不得息者安石改爲免役使戶差高下出錢雇役行法者過取爲民病光欲復差役軾曰差役免役各有利害光曰於君何如軾曰法相因則事易成事有漸則民不驚三代之法兵農爲一至秦始分爲二及唐中葉變府兵爲長征之卒自是農出穀帛以養兵兵出性命以衞農雖聖人復起不能易也今免役實大類此公欲驟罷免役行差役正如罷長征復民兵蓋未易也光不以爲然軾又陳於政事堂光忿然軾曰昔韓魏公刺陝西義勇公爲諫官爭甚力韓公不樂公亦不顧豈今日作相不許軾盡言耶尋除翰林學士二年兼侍讀嘗讀祖宗寶訓因及時事軾歷言今賞罰不明善惡無所勸沮又黃河勢方北流而彊之使東夏人入鎭戎殺掠數萬人帥臣不以聞每事如此恐寖成衰亂之漸軾嘗鎖宿禁中召對便殿宣仁后曰卿官遽至此乃先

帝意也。先帝每誦卿文章。必歎曰奇才奇才。但未及進用卿耳。軾不覺哭失聲。宣仁后與哲宗亦泣。左右皆感涕。已而命坐賜茶。徹御前金蓮燭送歸院。四年。軾度不爲當軸者所容。遂請外。拜龍圖閣學士。知杭州。未行。諫官論前蔡確罪大臣議遷之嶺南。軾密疏朝廷不宜深罪。爲仁政累。宣仁后心善其言而不能用。既至杭。大旱饑疫並作。軾請減本路上供米。又減價糶常平米。多作饘粥藥劑。活者甚衆。杭本近海地泉鹹苦。居民稀少。唐刺史李泌始引西湖水作六井。白居易又浚西湖水入漕河。溉田千頃。民以殷富。湖水多葑。宋廢不治。葑積爲田。水無幾矣。漕河失利。六井亦幾廢。軾見茅山一河。專受江潮。鹽橋一河。專受湖水。遂浚二河以通漕。復造堰牐以爲蓄洩之限。以餘力復完六井。又取葑田積湖中南北。經三十里。爲長隄以通行者。隄成。植芙蓉楊柳其上。望之如畫。圖杭人名爲蘇公隄。浙江潮自海門東來。勢如雷霆。而浮山峙於江中。與漁浦諸山。犬牙相錯。洄汹激石。歲敗公私船。不可勝計。軾議自江上流地名石門。鑿漕河。自慈浦北折抵小嶺。浚古河以避浮山之險。復言三吳之水。潴爲太湖。太湖之水。溢爲松江以入海。慶歷以來。松江築塽路扼塞。故今三吳多水。欲鑿塽路爲十橋。以迅江勢。俱不果用。人以爲恨。軾再莅杭。有德於民。家有畫像。飲食必祝。作生祠云。六年。召爲吏部尚書。未至。以弟轍除右丞。改翰林承旨。數月。復以讒請外。乃以龍圖閣學士知潁州。七年。徙揚州。未閱歲。召爲兵部尚書兼侍讀。郊祀爲鹵簿使。皇后及大長公主乘犢車不避儀仗。軾劾奏之。駕回。詔皇后而下毋迎謁。遷禮部尚書兼端明殿翰林侍讀兩學士。高麗遣使請書。朝廷以故事許之。軾曰。漢東平王請諸子及太史公書。猶不肯予。今高麗所請有甚於此。

其可予乎。不聽。八年。宣仁后崩。哲宗親政。軾乞補外。以兩學士知定州。時國事將變。軾不得入辭。既行。上書云云。定州軍政壞弛。會春大閱。軾命舉舊典。帥常服出帳中。將吏戎服執事。無敢慢者。定人言自韓琦後不見此禮至今矣。初宣仁在時。侍御史賈易。監察御史董敦逸。黃慶基。先後論軾。及弟轍所作文詞。譏斥先朝。三人者皆坐黜。及紹聖初。御史復以爲言。謫軾知英州。未至。貶寧遠軍節度副使。惠州安置。居三年。又貶瓊州別駕。居昌化。昌化故儋耳地。非人所居。藥餌皆無有。初僦官屋。有司猶謂不可。軾遂買地築室。儋人運甓畚土助之。獨與幼子過處。著書爲樂。徽宗立。連徙永州。更三大赦。還。提舉玉局觀。復朝奉郎。軾自元祐以來。未嘗以歲課乞遷。故官止於此。未幾。卒於常州。年六十六。軾與轍爲文章。俱師其父。弱冠父子兄弟至京師。一日而聲名赫然。動於四方。軾嘗自謂作文如行雲流水。初無定質。但常行於所當行。止於所不可不止。雖嬉笑怒罵之辭。皆可書而誦之。其體渾涵光芒。雄視百代。有文章以來。蓋亦鮮矣。洵晚作易傳未究。命軾述其志。軾成易傳。復作論語說。後居海南。作書傳。又有東坡等集。奏議內外制。和陶詩。一時文人。如黃庭堅、晁補之、秦觀、張耒、陳師道。舉世未之識。軾待之如朋儔。未嘗以師資自予也。自爲舉子至出入侍從。必以愛君爲本。挺挺大節。每爲小人忌惡。身後猶編名元祐黨。毀文集刊行者。高宗即位。贈資政殿學士。以其孫符爲禮部尚書。又以其文置左右。讀之忘倦。親製集贊。賜曾孫嶠。遂崇贈太師。謚文忠。三子邁迨過。俱善爲文。

蘇文定公本傳

蘇轍字子由。年十九與兄軾同登進士科。又同策制舉。仁宗春秋高。轍慮倦勤。因極言得失。而於禁庭之事尤切。老臣胡宿以爲不遜。請黜之。仁宗曰。以直言召入。而以直言去之。天下其謂我何。宰相不得已。寘之下等。授商州軍事推官。徙大名。神宗立之二年。轍適除喪。上書言事。得召對。時王安石與陳升之領三司條例。命轍爲之屬。呂惠卿附安石。轍與論多相悟。安石出青苗書使轍熟議。轍曰。錢入民手。雖良民不免妄用。及其納錢。雖富民不免踰限。如此則恐鞭箠必用。州縣之事不勝煩矣。唐劉晏掌國計。未嘗有所假貸。有賤必糴。有貴必糶。以是四方無甚貴甚賤之病。此常平舊法。公誠舉而行之。晏之功可立俟也。安石曰。當徐思之。既逾月。河北轉運判官王廣廉奏乞度僧牒於陝西漕司。私行青苗法。與安石意合。於是青苗法遂行。轍以書抵安石。力陳不可。觸其怒。徙他職。後坐兄軾以詩得罪。謫監筠州鹽酒稅。五年不得調。移知績溪縣。哲宗卽位。召入。元祐元年。爲右司諫。蔡確韓縝章惇轍皆論去之。而呂惠卿亦被論從窴。典司馬光欲復差役。轍言行之徐緩。乃得審詳。光又欲改安石新議試士格。轍言進士來年秋試。日月無幾。徐議元祐五年以後格式未晚。光皆不能從。初神宗以夏國內亂。用兵攻討。乃於熙河增蘭州。於延安增安疆米脂等五砦。二年夏。遣使相繼來。朝廷知其有請蘭州五砦意。大臣議棄守未決。轍言一失此機。必爲後悔。於是朝廷許之。夏人遂服。遷起居郎中書舍人。朝廷議回河故道。轍爲公著言河決而北。自先

帝不能回。今乃欲取而回之。是謂智勇勢力過先帝也。進戶部侍郎。轍因轉對言曰。財賦之原出於四方。而委於中都。善爲國者。藏之於民。其次藏之州郡。熙寧以來。言利之臣不知本末。內帑別藏雖積如邱山。而委爲朽壤。無益於算也。尋又言數十年以來。利權分而用度無藝。願罷外水監丞舉北河事。及諸路都作院。河皆歸轉運司。至於都水軍器將作三監。皆兼隸戶部。從之。惟都水仍舊。朝議以元豐吏額冗濫。命轍量事裁減。轍曰。此郡吏身計所繫。乃俱以白宰執。請據實立額。缺者勿補。不過十年。羨額當盡矣。代軾爲翰林學士。尋權吏部尚書。使契丹還。爲御史中丞。時元豐舊黨多起邪說以搖撼在位。呂大防劉摯患之。欲稍引用以平夙怨。謂之調停。宣仁后疑不決。轍面斥其非。復上疏云云。宣仁后命宰執讀於簾前曰。轍疑吾君臣兼用邪正。其言極中理。諸臣從而和之。調停之說遂已。轍又奏言大臣宜正己平心。無生事要功。因弊修法以安民。靖國六年。拜尚書右丞。進門下侍郎。初夏人相繼求和。朝廷許約地界。久之不決。夏人乃於疆事多方侵求。熙河將佐范育种誼等。遂背約。西邊騷然。轍乞罷育誼。別擇老將。宣仁后以爲然。大臣竟主育誼不從。轍又面奏云云。會熙河奏夏人以十萬騎壓境。殺人三日而退。乞因其退急移近裏堡砦於界乘利而往。不須復守誠信。下大臣議。轍與呂大防劉摯極辯用兵曲直。復上奏曰。此非西人之罪。皆朝廷不直之故。臣欲詰責帥臣生事耳。後屢因邊兵深入夏地。宣仁后遂從轍議。時三省除李清臣吏部尚書。給事中范祖禹封還詔書。三省復除蒲宗孟兵部尚書。轍奏前除清臣。給練紛然爭之未定。今又用宗孟。此與去年用鄧溫伯無異。恐朝廷自是不安靜矣。議遂止。紹聖初。哲宗起李清臣爲中書舍

人鄧潤甫爲尚書左丞二人久在外不得志稍復言熙豐事以激怒哲宗會廷試進士濟臣撰策題卽爲邪說轍諫謂事有失當何世無之父作之於前子救之於後前後相濟聖人之孝也且及漢昭變武帝法度事哲宗以爲引漢武方先朝不悅落職知汝州再謫知袁州未至降秩試少府監分司南京筠州居住三年又謫化州別駕雷州安置移循州徽宗卽位徙永州岳州已而復太中大夫奉祠蔡京當國又降秩罷祠居許州再復太中大夫致仕築室於許號潁濱遺老自作傳萬餘言不復與人相見終日默坐如是者幾十年卒年七十四追復端明殿學士溫熙中謚文定轍性沈靜簡潔爲文汪洋澹泊似其爲人高處殆與軾軋其使契丹也館客能頌其茯苓賦及詢軾文云所著詩傳春秋傳古史老子解居許時乃成編又有欒城文集並行於世既入黨籍詔毀三蘇文三子遲适遜族孫元老

曾文定公本傳

曾鞏字子固南豐人幼警敏能文甫冠名聞四方登嘉祐二年進士第歷集賢校理爲實錄檢討官出通判越州知齊襄洪三州皆有異政加直龍圖閣知福州福無職田歲鬻園蔬自入常三四十萬鞏謂太守不宜與民爭利罷之後至者亦不復取也徙明亳滄三州鞏久外徙世頗謂偃蹇不偶一時後生輩鋒出鞏視之泊如也過闕神宗召見勞問甚寵留判三班院疏議經費以節用爲理財之要帝稱善帝欲合桑朝國史爲一書加鞏史館修撰專典不以大臣監總既而不克成會官制行拜中書舍人尋掌延安郡王牋奏居母憂卒年六十五鞏性孝友父亡奉繼母益至撫四弟九妹於委廢單弱中宦學婚嫁一出其力爲文章上下馳騁本原六經斟酌於司馬遷韓愈時鮮能過也少與王安石遊安石聲譽未振鞏導之於歐陽修及安石得志遂與之異神宗嘗問安石何如人對曰安石文學行義不減揚雄以吝故不及帝曰安石輕富貴何吝也曰勇於有爲吝於改過耳呂公著嘗告神宗以鞏行義不如政事政事不如文章故不大用云

王文公本傳

王安石字介甫。臨川人。父益都官員外郎。安石少好讀書。一過目終身不忘。屬文動筆如飛。見者皆服其精妙。友生曾鞏攜以示歐陽修。修爲延譽登進士上第。簽書淮南判官。舊制。秩滿許獻文。求試館職。安石獨否。再調知鄞縣。起堡堰。決陂塘。爲水陸之利。貸穀與民。立息以償。俾新陳相易。邑人便之。通判舒州。文彥博爲相。薦其恬退。尋召試館職。不就。修薦爲諫官。以祖母年高辭。修以其須祿養。言於朝。用爲羣牧判官。請知常州。移提點江東刑獄。入爲度支判官。時嘉祐三年也。安石果於自用。慨然有矯世變俗之志。乃上萬言書。後安石當國。其所注措大抵皆祖此書。俄直集賢院。先是安石屢辭館閣之命。士大夫謂其無意於世。恨不識其面。朝廷每欲畀以美官。惟患其不就也。明年。同修起居注。疏辭至八九。乃受。遂知制誥。糾察在京刑獄。自是不復辭官矣。有少年得鬬鶉。其儕求之不與。恃與之昵。輒持去。少年追殺之。開封當此人死。安石駁曰。不與而持去。是盜也。追而殺之。是捕盜也。遂劾府司失入。事下審刑大理。皆以府斷爲是。詔放安石罪。安石不謝。御史舉奏之。帝亦不問。以母憂去。終英宗世。召不起。安石本楚士。未知名於中朝。以韓呂二族爲巨室。欲藉以取重。乃深與韓絳弟維及呂公著交。三人更稱揚之。名始盛。神宗在潁邸。維爲記室。每講說見稱。輒曰。此維之友王安石之說也。及爲太子庶子。又薦自代。帝由是想見其人。甫卽位。命知江寧府。數月。召爲翰林學士兼侍講。熙寧元年。造朝。帝問爲治所先。對曰。擇術爲先。帝曰。唐太

宗何如。曰。陛下當法堯舜。何以太宗爲。帝曰。卿可謂責難於君。一日講席。羣臣退。帝留安石坐。曰。有欲與卿從容論議者。因言唐太宗必得魏徵劉備必得諸葛亮。然後可以有爲。二子誠不世出之人也。安石曰。陛下誠能爲堯舜。則必有皐夔稷禹。誠能爲高宗。則必有傅說。彼二子者何足道哉。二年拜參知政事。帝謂曰。人皆不能知卿。以爲但知經術。不曉世務。安石對曰。經術正所以經世務爾。帝問卿施設何先。安石曰。變風俗立法度。最方今所急也。於是設制置三司條例司。命與樞密陳升之同領之。安石令其黨呂惠卿任其事。而農田水利。青苗均輸。保甲免役。市易保馬。方田諸役。相繼並興。號爲新法。遣提舉官四十餘輩。頒行天下。青苗法者。以常平糴本散與人戶。出息二分。春散秋斂。均輸法者。以發運之職。改爲均輸。假以錢貨。凡上供之物。皆得徙貴就賤。用近易遠。預知在京倉庫所當辦者。得以便宜蓄買。保甲之法。籍民二丁取一。十家爲保。保丁授以弓弩。教之戰陣。免役之法。據家貲高下。出錢雇役。單丁女戶原無役者。一概輸錢。謂之助役。市易之法。聽人賒貸縣官財貨。出息二分。過期不輸者。加罰錢。保馬之法。凡五路義保願養馬者。戶一匹。以監牧見馬給之。或官與其直。使自市。歲一閱其肥瘠。死病者補償。方田之法。以東西南北若干步爲一方。歲計量其地。驗其肥瘠。定其色號。分五等以定稅數。又有免行錢者。約京師百物諸行利入厚薄。皆令納錢。與免行戶祇應。自是四方爭言農田水利。古陂廢堰悉務興復。又令民封狀增價。以買坊場。又增茶鹽之額。又設措置河北糴便司。廣積糧穀於臨流州縣。以備饋運。由是賦斂愈重。天下騷然云云。帝亦疑之。遂罷爲觀文殿大學士。知江陵府。自禮部侍郎超九轉爲吏部尚書。始呂惠卿遭喪

去安石未知所託得曾布信任之亞於惠卿及惠卿服闋安石朝夕汲引至是白爲參知政事安石之再相也屢謝病求去及雱死尤悲傷不堪請益力帝益厭之罷爲鎭南軍節度使同平章事判江寧府明年改集禧觀使封舒國公元豐三年復拜左僕射觀文殿大學士換特進改封荆哲宗立加司空未幾卒年六十八贈太傅紹聖中謚曰文配享神宗崇寧中配食孔廟列顏孟之次追封舒王楊時言於欽宗降從祀高宗復停宗廟配享削王封理宗復停孔廟從祀

唐宋八大家文鈔目錄

卷之一……一

韓文公文

論佛骨表

論今年權停舉選狀

上張僕射書

與孟尚書書

與于襄陽書

上兵部李侍郎書

上考功崔虞部書

與孟東野書

與崔羣書

與衞中行書

答李翊書

重答翊書
答張籍書
重答張籍書
答李秀才書
答馮宿書
卷之二……二三
韓文公文
答呂醫山人書
答竇秀才書
答尉遲生書
答侯繼書
答劉正夫書
與汝州盧郎中論薦侯喜狀
送許郢州序
贈崔復州序

送楊少尹序
送石處士序
送溫處士赴河陽軍序
送董邵南序
送王塤秀才序
送齊皞下第序
送李愿歸盤谷序
送陳秀才彤序
送高閑上人序
荆潭唱和詩序
五箴序
徐泗濠三州節度掌書記廳石記
圬者王承福傳
卷之三……四三
韓文公文

原道
原毀
諍臣論
諱辨
進學解
獲麟解
釋言
師說
伯夷頌
學生代齋郎議
雜說三
雜說四
讀荀
讀儀禮
愛直贈李君房別

祭田橫墓文
祭十二郎文
薦樊宗師狀
舉錢徽自代狀
題哀辭後
獨孤申叔哀辭
李元賓墓銘
試大理評事王君墓誌銘
卷之四……六九
柳柳州文
與楊誨之疏解車義第二書
答韋中立論師道書
賀進士王參元失火書
上大理崔大卿應制舉啓
濮陽吳君文集序

愚溪詩序
陪永州崔使君游讌南池序
送薛存義之任序
送徐從事北游序
種樹郭橐駝傳
梓人傳
宋清傳
桐葉封弟辨
論語辨
說車贈楊誨之
謗譽
對賀者
祭呂衡州溫文
卷之五……九五
歐陽文忠公文

論乞主張范仲淹富弼等行事劄子
論賈昌朝除樞密使劄子
論臺諫官唐介等宜早牽復劄子
薦王安石呂公著劄子
薦司馬光劄子
乞補館職劄子
乞添上殿班劄子
議學狀
辭樞密副使表
乞罷政事第三表
亳州乞致仕第二表
上范司諫書
與高司諫書
春秋或問
朋黨論

縱囚論
五代史周臣傳論
五代史唐六臣傳論二
五代史宦者傳論
卷之六……一二一
歐陽文忠公文
仲氏文集序
薛簡肅公文集序
章望之字序
送徐無黨南歸序
送祕書丞宋君歸太學序
六一居士傳
相州晝錦堂記
吉州學記
襄州穀城縣夫子廟記

豐樂亭記
醉翁亭記
孫明復先生墓誌銘
胡先生墓表
瀧岡阡表
祭吳尙書文
祭尹師魯文
祭石曼卿文
祭丁學士文
記舊本韓文後
卷之七……一四五
蘇文公文
上仁宗皇帝書
蘇氏族譜亭記
卷之八……一四九

蘇文忠公文
乞校正陸贄奏議進御劄子
賀歐陽少師致仕啓
伊尹論
留侯論
賈誼論
鼂錯論
荀卿論
刑賞忠厚之至
無沮善
敦教化
范文正公文集序
六一居士集序
田表聖奏議序
堯繹先生詩集序

王君寶繪堂記
李君藏書房記
張君墨寶堂記
文與可畫篔簹谷偃竹記
喜雨亭記
超然臺記
潮州韓文公廟碑
三槐堂銘
稼說
前赤壁賦
後赤壁賦
日喻
六一居士傳後
卷之九……一八五
蘇文定公文

再論分別邪正劄子
上樞密韓太尉書
上兩制諸公書
上劉長安書
答黃庭堅書
賀文太師致仕啓
賀歐陽少師致仕啓
除中書舍人謝執政啓
臣事策六
臣事策七
民政策一
民政策二
民政策三
卷之十……二〇九
蘇文定公文

古今家誡序
古史序
子瞻和陶淵明詩集引
巢谷傳
王氏清虛堂記
南康直節堂記
武昌九曲亭記
遺老齋記
東軒記
洛陽李氏園池詩記
黃州快哉亭記
齊州閔子廟記
上高縣學記
管幼安畫贊
卷之十一……二二五

曾文定公文
照寧轉對疏
請令州縣特舉士劄子
自福州召判太常寺上殿劄子
請令長貳自舉屬官劄子
奏乞與潘興嗣子推恩狀
乞出知潁州狀
再乞登對狀
辭中書舍人狀
授中書舍人舉劉攽自代狀
勸學詔
勸農詔
正長各舉屬官誥
卷之十二……二四五
曾文定公文

上范資政書
上歐陽學士第一書
上歐陽學士第二書
上蔡學士書
上歐蔡書
福州上執政書
上杜相公書
與杜相公書
與撫州知州書
卷之十三……二六三
曾文定公文
與王介甫第一書
與王介甫第二書
與王介甫第三書
上歐陽舍人書

寄歐陽舍人書
上齊工部書
答范資政書
與王深甫書
答李泌書
謝章學士書
答袁陟書
謝曹秀才書
謝吳秀才書
與王向書
回傅權書
卷之十四……二八一
曾文定公文
戰國策目錄序
南齊書目錄序

新序目錄序
列女傳目錄序
說苑目錄序
徐幹中論目錄序
禮閣新儀目錄序
王子直文集序
王深父文集序
王平甫文集序
齊州雜詩序
送傅向老令瑞安序
館閣送錢純老知婺州詩序
贈黎安二生序
送蔡元振序
送李材叔知柳州序
卷之十五……三〇一

曾文定公文
筠州學記
宜黃縣縣學記
洪州新建縣廳壁記
徐孺子祠堂記
閻州張侯廟記
撫州顏魯公祠堂記
尹公亭記
墨池記
歸老橋記
越州趙公救菑記
清心亭記
醒心亭記
擬峴臺記
學舍記

南軒記
鵝湖院佛殿記
思政堂記
僊都觀三門記
分寧縣雲峯院記
萊園院佛殿記
卷之十六……三二七
曾文定公文
應舉啓
謝杜相公啓
回傅侍講啓
代人謝余侍郎啓
與劉沆龍圖啓
謝解啓
回李清臣范百祿謝中賢良啓

回人謝館職啓
與北京韓侍中啓
二
回許安世謝館職啓
賀韓相公啓
襄州與交代孫頎啓
洪州到任謝兩府啓
賀東府啓
賀蹇周輔授館職啓
回泉州陳都官啓
明州到任謝兩府啓
賀趙大資致政啓
亳州到任謝兩府啓
到亳州與南京張宣徽啓
回陸佃謝館職啓

與定州韓相公啓
賀韓相公赴許州啓
授中書舍人謝啓
賀提刑狀
太平州回轉運
太平州與本路轉運狀
越州賀提刑夏倚狀
賀轉運狀
賀杭州趙資政冬狀
賀北京留守韓侍中正旦狀
賀鄆州邵資政改侍郎狀
襄州回相州韓侍中狀
回樞密侍郎狀
回亳州知府諫議狀
回運使郎中狀

到任謝職司諸官員狀
福州回曾侍中狀
移亳州回人賀狀
東府賀冬狀
西府賀冬狀
回人賀授史館修撰狀
回人賀授舍人狀
卷之十七……三四五
曾文定公文
唐論
佛教
講官議
爲人後議
救災議
洪渥傳

書魏鄭公傳
祭王平甫文
祭宋龍圖文
蘇明允哀詞
王君俞哀詞
虞部郎中戚公墓誌銘
戚元魯墓誌銘
卷之十八……二六七
王文公文
上仁宗皇帝言事書
本朝百年無事劄子
論館職劄子
進戒疏
上時政疏
觀文殿學士知江寧府謝上表

卷之十九……三九一
王文公文
送孫正之序
繁昌縣學記
慈溪縣學記
君子齋記
同學一首別子固
讀孔子世家
讀孟嘗君傳
節度推官陳公墓誌銘
王深甫墓誌銘
王逢原墓誌銘
祭歐陽文忠公文

唐宋八大家文鈔卷之一　韓文公文

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子仝校

論佛骨表

臣某言伏以佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也昔者黃帝在位百年年百一十歲少昊在位八十年年百歲顓頊在位七十九年年九十八歲帝嚳在位七十年年百五歲帝堯在位九十八年年百一十八歲帝舜及禹年皆百歲此時天下太平百姓安樂壽考然而中國未有佛也其後殷湯亦年百歲湯孫太戊在位七十五年武丁在位五十九年書史不言其年壽所極推其年數蓋亦俱不減百歲周文王年九十七歲武王年九十三歲穆王在位百年此時佛法亦未入中國非因事佛而致然也漢明帝時始有佛法明帝在位纔十八年耳其後亂亡相繼運祚不長宋齊梁陳元魏以下事佛漸謹年代尤促惟梁武帝在位四十八年前後三度捨身施佛宗廟之祭不用牲牢晝日一食止於菜果其後竟爲侯景所逼餓死臺城國亦尋滅事佛求福乃更得禍由此觀之佛不足事亦可知矣高祖始受隋禪則議除之當時羣臣材識不遠不能深知先王之道古今之宜推闡聖明以救斯弊其事遂止臣常恨焉伏惟睿聖文武皇帝陛下神聖英武數千百年已來未有倫比即位之初即不許度人爲僧尼道士又不許創立寺觀臣常以爲高祖之志必行於陛下之手今縱未能即行豈可恣之轉令盛也今聞陛下令羣僧

迎佛骨於鳳翔御樓以觀舁入大內又令諸寺遞迎供養臣雖至愚必知陛下不惑於佛作此崇奉以祈福祥也直以年豐人樂徇人之心爲京都士庶設詭異之觀戲玩之具耳安有聖明若此而肯信此等事哉然百姓愚冥易惑難曉苟見陛下如此將謂眞心事佛皆云天子大聖猶一心敬信百姓何人豈合更惜身命焚頂燒指百十爲羣解衣散錢自朝至暮轉相倣效惟恐後時老少奔波棄其業次若不卽加禁遏更歷諸寺必有斷臂臠身以爲供養者傷風敗俗傳笑四方非細事也夫佛本夷狄之人與中國言語不通衣服殊製口不言先王之法言身不服先王之法服不知君臣之義父子之情假如其身至今尙在奉其國命來朝京師陛下容而接之不過宣政一見禮賓一設賜衣一襲衛而出之於境不令惑衆也況其身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈宜令入宮禁孔子曰敬鬼神而遠之古之諸侯行弔於其國尙令巫祝先以桃茢祓除不祥然後進弔今無故取朽穢之物親臨觀之巫祝不先桃茢不用羣臣不言其非御史不舉其失臣實恥之乞以此骨付之有司投諸水火永絕根本斷天下之疑絕後代之惑使天下之人知大聖人之所作爲出於尋常萬萬也豈不盛哉豈不快哉佛如有靈能作禍祟凡有殃咎宜加臣身上天鑒臨臣不怨悔無任感激懇悃之至謹奉表以聞

茅鹿門曰韓公以天子迎佛特以祈壽護國爲心故其議論亦只以福田上立說無一字論佛宗旨張孝先曰韓公此文斥異端扶世道明目張膽不顧利害是宇宙間大有關係文字

論今年權停舉選狀

右臣伏見今月十日敕今年諸色舉選宜權停者道路相傳皆云以歲之旱陛下憐憫京師之人慮其乏食故權停舉選以絕其來者所以省費而足食也臣伏思之竊以爲十口之家益之以一二人於食未有所費今京師之人不啻百萬都計舉者不過五七千人並其僮僕畜馬不當京師百萬分之一以十口之家計之誠未爲有所損益又今年雖旱去歲大豐商賈之家必有儲蓄舉選者皆齎持資用以有易無未見其弊今若暫停舉選或恐所害實深一則遠近驚惶二則人士失業臣聞古之求雨之詞曰人失職歟然則人之失職足以致旱今緣旱而停舉選是使人失職而召災也臣又聞君者陽也臣者陰也獨陽爲旱獨陰爲水今者陛下聖明在上雖堯舜無以加之而羣臣之賢不及於古又不能盡心於國與陛下同心助陛下爲理有君無臣是以久旱以臣之愚以爲宜求純信之士骨鯁之臣憂國如家忘身奉上者超其爵位置在左右如殷高宗之用傅說周文王之舉太公齊桓公之拔甯戚漢武帝之取公孫弘清閒之餘時賜召問必能輔宣主化銷殄旱災臣雖非朝官月受俸錢歲受祿粟苟有所知不敢不言謹詣光順門奉狀以聞伏聽聖旨

茅鹿門曰議論博大而氣亦昌

張孝先曰人材者國之本也因歲旱而停選舉不過爲省費計耳先言選舉之人集於京師未有大費而後極論人之失職足以致旱欲人主求賢致治以召天和此因事納忠之道必推至于盡而後已也但以齊桓漢武與高宗文王並列而言此特行文順勢寫出學者融會觀之可耳

上張僕射書

九月一日愈再拜。受牒之明日。在使院中。有小吏持院中故事節目十餘事來示愈。其中不可者。有自九月至明年二月之終。皆晨入夜歸。非有疾病事故。輒不許出。當時以初受命不敢言。古人有言曰。人各有能有不能。若此者非愈之所能也。抑而行之。必發狂疾。上無以承事於公。忘其將所以報德者。下無以自立。喪失其所以爲心。夫如是則安得而不言。凡執事之擇於愈者。非爲其能晨入夜歸也。必將有以取之。苟有以取之。雖不晨入而夜歸。其所取者猶在也。下之事上。不一其事。上之使下。不一其事。量力而任之。度才而處之。其所不能。不彊使爲。是故爲下者不獲罪於上。爲上者不得怨於下矣。孟子有云。今之諸侯無大相過者。以其皆好臣其所教。而不好臣其所受教。今之時與孟子之時又加遠矣。皆好其聞命而奔走者。不好其直己而行道者。聞命而奔走者。好利者也。直己而行道者。好義者也。未有好利而愛其君者。未有好義而妄其君者。今之王公大人。惟執事可以聞此言。惟愈於執事也。可以此言進。愈蒙幸於執事。其所從舊矣。若寬假之。使不失其性。加待之使足以爲名。寅而入。盡辰而退。申而入。終酉而退。率以爲常。亦不廢事。天下之人聞執事之於愈如是也。必皆曰。執事之好士也如此。執事之待士以禮如此。執事之使人不枉其性而能有容如此。執事之欲成人之名如此。執事之厚於故舊如此。又將曰。韓愈之識其所依歸也如此。韓愈之不諂屈於富貴之人如此。韓愈之賢。能使其主待之以禮如此。則死於執事之門無悔也。若使隨行而入。逐隊而趨。言不敢盡其誠。道有所屈於己。天下之人聞執事之於愈如此。皆曰。執事

之用韓愈哀其窮收之而已耳韓愈之事執事不以道利之而已耳苟如是雖日受千金之賜一歲九遷其官感恩則有之矣將以稱於天下曰知己知己則未也伏惟哀其所不足矜其愚不錄其罪察其辭而垂仁採納愈恐懼再拜

茅鹿門曰古之人有言曰道屈於不知己者而伸於知己昌黎根氣自如此

張孝先曰士君子中有蘊蓄姑寄迹於旅進旅退之中時人未必能識也如韓昌黎於張僕射是已故因晨入夜歸一事大發其胸中磊磊落落不可一世之氣欲使僕射知其志在義而不在利待之以國士而不與庸人爲伍耳其曰直己行道曰言不敢盡其誠道有所屈於己則公之所蘊蓄以願効於僕射者豈與夫隨行逐隊之徒比哉特其詞氣激昂如曰死於執事之門無悔云云未免節俠餘習非士君子氣象學者亦宜知之

與孟尚書書

愈白行官自南迴過吉州得吾兄二十四日手書數番忻悚兼至未審入秋來眠食何似伏惟萬福來示云有人傳愈近少信奉釋氏此傳之者妄也潮州時有一老僧號大顛頗聰明識道理遠地無可與語者故自山召至州郭留十數日實能外形骸以理自勝不爲事物侵亂與之語雖不盡解要自胸中無滯礙以爲難得因與來往及祭神至海上遂造其廬及來袁州留衣服爲別乃人之情非崇信其法求福田利益也孔子云丘之禱久矣凡君子行己立身自有法度聖賢事業具在方策可效可師仰不愧天俯不愧

人內不愧心積善積惡殃慶自各以其類至何有去聖人之道捨先王之法而從夷狄之教以求福利也詩不云乎愷悌君子求福不回傳又曰不爲威惕不爲利疚假如釋氏能與人爲禍福非守道君子之所懼也況萬萬無此理且彼佛者果何人哉其行事類君子耶小人耶若君子也必不妄加禍於守道之人如小人也其身已死其鬼不靈天地神祇昭布森列非可誣也又肯令其鬼行胸臆作威福於其閒哉進退無所據而信奉之亦且惑矣且愈不助釋氏而排之者其亦有說孟子云今天下不之楊則之墨楊墨交亂而聖賢之道不明則三綱淪而九法斁禮樂崩而夷狄橫幾何其不爲禽獸也故曰能言距楊墨者皆聖人之徒也揚子雲云古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也夫楊墨行正道廢且將數百年以至於秦卒滅先王之法燒除其經坑殺學士天下遂大亂及秦滅漢興且百年尚未知修明先王之道其後始除挾書之律稍求亡書招學士經雖少得尚皆殘缺十亡二三故學士多老死新者不見全經不能盡知先王之事各以所見爲守分離乖隔不合不公二帝三王羣聖人之道於是大壞後之學者無所尋逐以至於今泯泯也其禍出於楊墨肆行而莫之禁故也孟子雖聖賢不得位空言無施雖切何補然賴其言而今學者尚知宗孔氏崇仁義貴王賤霸而已其大經大法皆亡滅而不救壞爛而不收所謂存十一於千百安在其能廓如也然向無孟氏則皆服左衽而言侏離矣故愈嘗推尊孟氏以爲功不在禹下者爲此也漢氏已來羣儒區區修補百孔千瘡隨亂隨失其危如一髮引千鈞綿綿延延寖以微滅於是時也而倡釋老於其閒鼓天上之衆而從之嗚呼其亦不仁甚矣釋老之害過於楊墨韓愈之賢不及孟子孟

子不能救之於未亡之前而韓愈乃欲全之於已壞之後嗚呼其亦不量其力且見其身之危莫之救以死也雖然使其道由愈而蠲傳雖滅死萬萬無恨天地鬼神臨之在上質之在旁人安得因一摧折自毀其道以從於邪也錯浞輩雖屢指教不知果能不叛去否辱吾兄眷厚而不獲承命惟增慙懼死罪死罪愈再拜

茅鹿門曰古來書自司馬子長答任少卿後獨韓昌黎爲工而此書尤昌黎佳處

又評翻覆變幻昌黎書當以此爲第一

張孝先曰三代以下學術分裂異端蠭起而佛教尤甚公既抗疏闢之及貶潮州乃與大顛往來或者疑其屈吾道以從彼公特明其平生闢邪崇正大旨以自附於孟子之後讀此書正大光明如青天白日而彼邪淫之徒所謂傳燈公案者猶以大顛往來留及爲別之事援昌黎爲彼護法噫其亦誕妄甚矣又按朱子韓文考異謂此書稱許大顛之語多爲後人妄爲隱避刪節太過失其正意蓋韓公之學見於原道者雖有以識於大用之流行而於本然之全體則疑其有所未覩且於日用之間亦未見其有以存養省察而體之於身也是以雖其所以自任者不爲不重而其平生用力深處終不離乎文字言語之工至其好樂之私則又未能卓然有以自拔於流俗所與游者不過一時之文士其於僧道則亦僅得毛干暢觀靈惠之流耳是以身心內外所立所資不越乎此亦何所據以爲息邪距詖之本而充其所以自任之心乎是以一旦放逐憔悴亡聊之中無復平日飲博過從之樂

方且鬱鬱不能自遣而卒然見夫瘴海之濱異端之學乃有能以義理自勝不爲事物侵亂之人與之語雖不盡解亦豈不足以蕩滌情累而暫空其滯礙之懷乎然則凡此稱譽之言自不必諱而於公所謂不求其福不畏其禍不學其道者初亦不相妨也雖然使公於此能因彼稊稂之有秋而悟我黍稷之未熟一旦翻然反求諸身以盡聖賢之蘊則所謂以理自勝不爲外物侵亂者將無復羨於彼而吾之所以自任者益恢其有餘地矣豈不偉哉

與于襄陽書

七月三日將仕郎守國子四門博士韓愈謹奉書尚書閣下士之能享大名顯當世者莫不有先達之士負天下之望者爲之前焉士之能垂休光照後世者亦莫不有後進之士負天下之望者爲之後焉莫爲之前雖美而不彰莫爲之後雖盛而不傳是二人者未始不相須也然而千百載乃一相遇焉豈上之人無可援下之人無可推歟何其相須之殷而相遇之疏也其故在下之人負其能不肯諂其上上之人負其位不肯顧其下故高材多戚戚之窮盛位無赫赫之光是二人者之所爲皆過也未嘗干之不可謂上無其人未嘗求之不可謂下無其人愈之誦此言久矣未嘗敢以聞於人側聞閣下抱不世之材特立而獨行道方而事實卷舒不隨乎時文武惟其所用豈愈所謂其人哉抑未聞後進之士有遇知於左右獲禮於門下者豈求之而未得耶將志存乎立功而事專乎報主雖遇其人未暇禮耶何其宜聞而久不聞也愈雖不才其自處不敢後於恆人閣下將求之而未得歟古人有言請自隗始愈今者惟朝夕芻米僕

賃之資是急。不過費閣下一朝之享而足也。如曰吾志存乎立功。而事專乎報主。雖遇其人未暇禮焉。則非愈之所敢知也。世之齪齪者。既不足以語之。磊落奇偉之人。又不能聽焉。則信乎命之窮也。謹獻舊所爲文一十八首。如賜覽觀。亦足以知其志之所存。愈恐懼再拜。

茅鹿門曰。前半瑰瑋游泳。後半婉戀淒切。

張孝先曰。莫爲之前雖美不彰。莫爲之後雖盛不傳。古今傳誦以爲名言。自余論之。以爲理固如是。然上之人當汲汲以求賢。而下之人不可皇皇以干進。韓公合而言之。不幾長世人奔競之心乎。且上之人所貴汲汲求賢者。固欲與之修德講學。以共成天下之務。守先王之道以待後之學者。但非藉後進之士爲之後以傳其盛。而使之垂休光照後世已也。苟以是而爲心。則求賢之念。固已囿於一己之私。而非聖賢正誼明道之旨矣。然則公之論此言者。不知其何所本。而欲人知其志之所存者。又不知其果何志也。姑存其文而論之如此。

上兵部李侍郎書

十二月九日。將仕郎守江陵府法曹參軍韓愈謹上書侍郎閣下。愈少鄙鈍。於時事都不通曉。家貧不足以自活。應舉覓官。凡二十年矣。薄命不幸。動遭讒謗。進寸退尺。卒無所成。性本好文學。因困厄悲愁。無所告語。遂得究窮於經傳史記百家之說。沈潛乎訓義。反復乎句讀。馳騁乎事業。而奮發乎文章。凡自唐虞已來、編簡所存。大之爲河海。高之爲山嶽。明之爲日月。幽之爲鬼神。纖之爲珠璣華實。變之爲雷霆風雨。

奇辭奧旨。靡不通達。惟是鄙鈍不通曉於時事。學成而道益窮。年老而智益困。私自憐悼。悔其初心。髮禿齒豁。不見知己。夫牛角之歌。辭鄙而義拙。堂下之言。不書於傳記。齊桓舉以相國。叔向攜手以上。然則非言之難爲聽。而識之者難遇也。伏以閣下內仁而外義。行高而德鉅。尙賢而與能。哀窮而悼屈。自江而西。既化而行矣。今者入守內職。爲朝廷大臣。當天子新卽位。汲汲於理化之日。出言舉事。宜必施設。既有聽之之明。又有振之之力。寧戚之歌。饜明之言。不發於左右。則後而失其時矣。謹獻舊文一卷。扶樹教道。有所明白。南行詩一卷。舒憂娛悲。雜以壞怪之言。時俗之好。所以諷於口而聽於耳也。如賜覽觀。亦有可采。千黷尊嚴。伏增恐惶。愈再拜。

張孝先曰。韓公生平實歷。見於此書。學問底蘊。固未易測其涯涘。其曰沈潛乎訓義。反復乎句讀。鑽磨乎事業。而奮發乎文章。其精細有實用處。學者所當玩味於斯言。

上考功崔虞部書

愈不肖。行能誠無可取。行已頗僻。與時俗異態。抱愚守迷。固不識仕進之門。迺與羣士爭名競得失。行人之所甚鄙。求人之所甚利。其爲不可。雖童昏實知之。如執事者不以是爲念。援之幽窮之中。推之高顯之上。是知其文之或可。而不知其人之莫可也。知其人之或可。而不知其時之莫可也。既以自咎。又歎執事者所守異於人。人廢耳任目。華實不兼。故有所進。故有所退。且執事始考文之明日。浮囂之徒。已相與稱曰。某得矣。某得矣。問其所從來。必言其有自一日之間。九變其說。凡進士之應此選者三十有二人。其所

不言者數人而已而愈在焉及執事既上名之後三人之中其二人者固所傳聞矣華實兼者也果竟得之而又升焉其一人者則莫之聞矣實與華違行與時乖果竟退之如是則可見時之所與者時之所不與者之相遠矣然愚之所守竟非偶然故不可變凡在京師八九年矣足不跡公卿之門名不譽於大夫士之口始有謬爲今相國所第此時惟念以爲得失固有天命不在趨時而偃仰一室嘯歌古人今則復疑矣未知夫天竟如何命竟如何由人乎哉不由人乎哉欲事干謁則患不能小書困於投刺欲學爲佞則患言訥詞直卒事不成徒使其躬儳焉而不終日是以勞思長懷中夜起坐度時端已廢然而返雖欲從之末由也已又常念古之人日已進今之人日已退夫古之人四十而仕其行道爲學既已大成而又之死不倦故其事業功德老而益明死而益光故詩曰雖無老成人尚有典刑言老成之可尚也又曰樂只君子德音不已謂死而不亡也夫今之人務利而遺道其學其問以之取名致官而已得一名獲一位則棄其業而役役於持權者之門故其事業功德日以忘月以削老而益昏死而遂亡愈今二十有六矣距古人始仕之年尚十四年豈爲晚哉行之以不息要之以至死不有得於今必有得於古不有得於身必有得於後用此自遣且以爲知己者之報執事以爲何如哉其信然否也今所病者在於窮約無僦屋賃僕之資無緼袍糲食之給驅馬出門不知所之斯道未喪天命不欺豈遂殆哉豈遂困哉竊惟執事之於愈也無師友之交無久故之事無顏色言語之情卒然振而發之者必有以見知爾故盡暴其所志不敢以默又懼執事多在省非公事不敢以至是則拜見之不可期獲侍之無時也是以進其說如此庶執

事察之也。

張孝先曰。公受知於崔虞部。而其志則與競仕進者不同。故自述其進學之切如此。不有得於今。必有得於古。不有得於身。必有得於後。噫。此士之所以貴自立也。眼前之窮約。何足爲之介意哉。

與孟東野書

與足下別久矣。以吾心之思足下。知足下懸懸於吾也。各以事牽。不可合并。其於人人非足下之爲見而日與之處。足下知吾心樂否也。吾言之而聽者誰歟。吾唱之而和者誰歟。言無聽也。唱無和也。獨行而無徒也。是非無所與同也。足下知吾心樂否也。足下才高氣清。行古道。處今世。無田而衣食。事親左右無違。足下之用心勤矣。足下之處身勞且苦矣。混混與世相濁。獨其心追古人而從之。足下之道。其使吾悲也。去年春。脫汴州之亂。幸不死。無所於歸。遂來於此。主人與吾有故。哀其窮。居吾於符離。睢上。及秋。將辭去。因被留。以執事默。默在此行一年矣。到今年秋。聊復辭去。江湖予樂也。與足下終幸矣。李習之娶吾亡兄之女。期在後月。朝夕當來此。張籍在和州居。喪家甚貧。恐足下不知。故具此白。冀足下一來相視也。自彼至此雖遠。要皆舟行可至。速圖之。吾之望也。春且盡。時氣向熱。惟侍奉吉慶。愈眼疾比劇。甚無聊。不復一一。愈再拜。

茅鹿門曰。兩情淒切。

張孝先曰。公於朋友篤摯之情如此。然觀才高氣清數語。東野之人品。翛然出於塵俗之外。所以得公

懸懸之思者。其故可想矣。

與崔羣書

自足下離東都。凡兩度枉問。尋承已達宣州。主人仁賢。同列皆君子。雖抱羈旅之念。亦且可以度日。無入而不自得。樂天知命者。固前修之所以禦外物者也。況足下度越此等百千輩。豈以出處遠近累其靈臺耶。宣州雖稱淸涼高爽。然皆大江之南。風土不並以北。將息之道。當先理其心。心閒無事。然後外患不入。風氣所宜。可以審備。小小者亦當自不至矣。足下之賢。雖在窮約。猶能不改其樂。況地至近。官榮祿厚。親愛盡在左右者耶。所以如此云云者。以爲足下賢者宜在上位。託於幕府。則不爲得其所。是以及之。乃相親重之道耳。非所以待足下者也。僕自少至今。從事於往還朋友間一十七年矣。日月不爲不久。所與交往相識者千百人。非不多。其相與如骨肉兄弟者。亦且不少。或以事同。或以藝取。或慕其一善。或以其久故。或初不甚知。而與之已密。其後無大惡。因不復決舍。或其人雖不皆入於善。而於己已厚。雖欲悔之不可。凡諸淺者。因不足道。深者止如此。至於心所仰服。考之言行而無瑕尤。窺之閫奧而不見畛域。明白純粹。輝光日新者。惟吾崔君一人。僕愚陋無所知曉。然聖人之書無所不讀。其精麤巨細。出入明晦。雖不盡識。抑不可謂不涉其流者也。以此而推之。以此而度之。誠知足下出羣拔萃。無謂僕何從而得之也。與足下情義。寧須言而後自明耶。所以言者。懼足下以爲吾所與深者多不置白黑於胸中耳。既謂能麤知足下。而復懼足下之不我知。亦過也。比亦有人說足下誠盡善盡美。抑猶有可疑者。僕謂之曰。何疑。疑者曰。

君子當有所好惡好惡不可不明如清河者人無賢愚無不說其善服其爲人以是而疑之耳僕應之曰鳳凰芝草賢愚皆以爲美瑞青天白日奴隸亦知其清明譬之食物至於遐方異味則有嗜者有不嗜者至於稻也粱也膾也炙也豈聞有不嗜者哉疑者乃解解不解於吾崔君無所損益也自古賢者少不肖者多自省事已來又見賢者恆不遇不賢者比肩青紫賢者恆無以自存不賢者志滿氣得賢者雖得卑位則旋而死不賢者或至眉壽不知造物者意竟如何無乃所好惡與人異心哉又不知無乃都不省記任其死生壽夭耶未可知也人固有薄卿相之官千乘之位而甘陋巷榮羨者同是人也猶有好惡如此之異者況天之與人當必異其所好惡無疑也合於天而乖於人何害況又時有兼得者耶崔君崔君無怠無怠僕無以自全活者從一官於此轉困窮甚思自放於伊潁之上當亦終得之近者尤衰憊左車第二牙無故搖動脫去目視昏花尋常間便不分人顏色兩鬢半白頭髮五分亦白其一鬚亦有一莖兩莖白者僕家不幸諸父諸兄皆康强早世如僕者又可以圖於久長哉以此忽忽思與足下相見一道其懷小兒女滿前能不顧念足下何由得歸北來僕不樂江南官滿便終老嵩下足下可相就僕不可去矣珍重自愛愼飲食少思慮惟此之望愈再拜

茅鹿門曰大較昌黎與崔羣相知深故篇中情悃與諸篇不同

張孝先曰此書只是從肝鬲中流出想見公含毫伸紙時心心相照讀之使人增友義之重

與衞中行書

大受足下辱書爲賜甚大然所稱道過盛豈所謂誘之而欲其至於是歟不敢當不敢當其中擇其一二近似者而竊取之則於交友忠而不反於背面者少似近焉亦其心之所好耳行之不倦則未敢自謂能爾也不敢當不敢當至於汲汲於富貴以救世爲事者皆聖賢之事業知其智能謀力能任者也如愈者又焉能之始相識時方甚貧衣食於人其後相見於汴徐二州僕皆爲之從事日月有所入比之前時豐約百倍足下視吾飲食衣服亦有異乎然則僕之心或不爲此汲汲也其所不忘於仕進者亦將小行乎其志耳此未易遽言也凡禍福吉凶之來似不在我惟君子得禍爲不幸而小人得禍爲恆君子得福爲恆而小人得福爲幸以其所爲似有以取之也必曰君子則吉小人則凶者不可也賢不肖存乎己貴與賤禍與福存乎天名聲之善惡存乎人存乎己者吾將勉之存乎天存乎人者吾將任彼而不用吾力焉其所守者豈不約而易行哉足下曰命之窮通自我爲之吾恐未合於道足下徵前世而言之則知矣若曰以道德爲己任窮通之來不接吾心則可也窮居荒涼草樹茂密出無驢馬因與人絕一室之內有以自娛足下喜吾復脫禍亂不當安安而居遲遲而來也

茅鹿門曰公之卓然自立處固在

張孝先曰禍福之來有應有不應應者其常而不應者其變也君子豈能預籌之使必應哉亦貴有以自信而已矣以道德爲己任窮通之來不接吾心非韓公見道之明何以及此

答李翊書

六月二十六日愈白李生足下生之書辭甚高而其問何下而恭也能如是誰不欲告生以其道道德之歸也有日矣況其外之文乎抑愈所謂望孔子之門牆而不入於其宮者焉足以知是且非耶雖然不可不爲生言之生所謂立言者是也生所謂者與所期者甚似而幾矣抑不知生之志勝於人而取於人也將勝志於古之立言者耶勝於人而取於人則固勝於人而可取於人矣將勝至於古之立言者則無望其速成無誘於勢利養其根而竢其實加其膏而希其光根之茂者其實遂膏之沃者其光曄仁義之人其言藹如也抑又有難者愈之所爲不自知其至猶未也雖然學之二十餘年矣始者非三代兩漢之書不敢觀非聖人之志不敢存處若忘行若遺儼乎其若思茫乎其若迷當其取於心而注於手也惟陳言之務去戛戛乎其難哉其觀於人不知其非笑之爲非笑也如是者亦有年猶不改然後識古書之正僞與雖正而不至焉者昭昭然黑白分矣而務去之乃徐有得也當其取於心而注於手也汩汩然來矣其觀於人也笑之則以爲喜譽之則以爲憂以其猶有人之說者存也如是者亦有年然後浩乎其沛然矣吾又懼其雜也迎而距之平心而察之其皆醨也然後肆焉雖然不可以不養也行之乎仁義之途遊之乎詩書之源無迷其途無絕其源終吾身而已矣氣水也言浮物也水大而物之浮者大小畢浮氣之與言猶是也氣盛則言之短長與聲之高下者皆宜雖如是其敢自謂幾於成乎雖幾於成其用於人也奚取焉雖然待用於人者其肖於器耶用與舍屬諸人君子則不然處心有道行己有方用則施諸人舍則傳諸其徒垂諸文而爲後世法如是者其亦足樂乎其無足樂也有志乎古者希矣志乎古必遺乎

今吾誠樂而悲之亟稱其人所以勸之非敢褒其可褒而貶其可貶也問於愈者多矣念生之言不志乎利聊相爲言之愈白

唐荆川曰此文當看抑揚轉換處縈縈然如貫珠其此文之謂乎

茅鹿門曰篇中云仁義之人其言藹如也即此中間又隔許多歲月階級只因昌黎特因文以見道者故猶影響非心中工夫實景所道故也

又評要窺作家爲文必如此立根基今人乃欲以句字求之何哉

張孝先曰讀昌黎此書其於立言之道本末內外工夫節候一一詳悉公之文起八代之衰而學者仰之如泰山北斗者夫豈偶然之故哉

重答翊書

愈白李生生之自道其志可也其所疑於我者非也人之來者雖其心異於生其於我也皆有意焉君子之於人無不欲其入於善寧有不可告而告之孰有可進而不進也言辭之不酬禮貌之不答雖孔子不得行於互鄉宜乎余之不爲也苟來者吾斯進之而已矣烏待其禮踰而情過乎雖然生之志求知於我邪求益於我邪其思廣聖人之道邪其欲善其身而使人不可及邪其何汲汲於知而求待之殊也賢不肖固有分矣生其急乎其所自立而無患乎人不己知未嘗聞有譽大而聲微者也況愈之於生懇懇邪屬有腹疾無聊不果自書愈白

張孝先曰公前書告李生爲文養氣之道詳且盡矣想李生不甚體會而徒欲公不以衆人待之故又答以此書前段言接引後學之意人人皆欲進之而生乃求待之殊則未免有徇外好高之病恐難與於斯道矣故戒之曰生其急乎其所自立而無患乎人不己知卽上篇無望其速成無誘於勢利之意也噫士幸而得及公之門聞公之論不能思所以自立而徒欲其待之殊其殆非有志者耶

答張籍書

愈始者望見吾子於人人之中固有異焉及聆其音聲接其辭氣則有願交之志因緣幸會遂得所圖豈惟吾子之不遺抑僕之所遇有時焉耳近者嘗有意吾子之闕焉無言意僕所以交之之道不至也今乃大得所圖脫然若沈痾去體灑然若執熱者之濯清風也然吾子所論排釋老不若著書嚣嚣多言徒相爲訾若僕之見則有異乎此也夫所謂著書者義止於辭耳宣之於口書之於簡何擇焉孟軻之書非軻自著軻旣沒其徒萬章公孫丑相與記軻所言焉耳僕自得聖人之道而誦之排前二家有年矣不知者以僕爲好辯也然從而化者亦有矣聞而疑者又有倍焉頑然不入者親以言諭之不入則其觀吾書也固將無得矣爲此而止吾豈有愛於力乎哉然有一說化當世莫若口傳來世莫若書又懼吾力之未至也三十而立四十而不惑吾於聖人旣過之猶懼不及矧今未至固有所未至耳請待五六十然後爲之冀其少過也吾子又譏吾與人人爲無實駁雜之說此吾所以爲戲耳比之酒色不有間乎吾子譏之似同浴而譏裸裎也若商論不能下氣或似有之當更思而悔之耳博塞之譏敢不承教其他俟相見薄晚

須到公府言不能盡愈再拜

茅鹿門曰籍所遺昌黎書甚當而昌黎答籍特氣不相下耳

張孝先曰能言距楊墨者聖人之徒也謂必待著書以排之似迂緩矣但文公以口排釋老而自己未免好爲無實駁雜之說亦何以動人敬信乎張文昌譏之誠是而公猶以戲自解何耶故張橫渠有言戲謔不惟害事志亦爲所動不戲謔亦持志之一端須曉此意方得儒者氣象

重答張籍書

吾子不以愈無似意欲推而納諸聖賢之域拂其邪心增其所未高謂愈之質有可以至於道者浚其源導其所歸溉其根將食其實此盛德者之所辭讓況於愈者哉抑其中有宜復者故不可遂已昔者聖人之作春秋也既深其文辭矣然猶不敢公傳道之口授弟子至於後世然後其書出焉其所以慮患之道微也今夫二氏之所宗而事之者下乃公卿輔相吾豈敢昌言排之哉擇其可語者誨之猶時與吾悖其聲嘵嘵若遂成其書則見而怒之者必多矣必且以我爲狂爲惑其身之不能恤書於吾何有夫子聖人也且曰自吾得子路而惡聲不入於耳其餘輔而相者周天下猶且絕糧於陳畏於匡毀於叔孫奔走於齊魯宋衛之郊其道雖尊其窮也亦甚矣賴其徒相與守之卒有立於天下向使獨言之而獨書之其存也可冀乎今夫二氏行乎中土也蓋六百年有餘矣其植根固其流波漫非所以朝令而夕禁也自文王沒武王周公成康相與守之禮樂皆在及乎夫子未久也自夫子而及乎孟子未久也自孟子而及乎揚

雄亦未久也。然猶其勤若此。其困若此。而後能有所立。吾其可易而爲之哉。其爲也易。則其使也不遠。故余所以不敢也。然觀古人得其時行其道。則無所爲書。書者皆所爲不行乎今而行乎後世者也。今吾之得吾志失吾志未可知。埃五六十爲之未失也。天不欲使茲人有知乎。則吾之命不可期。如欲使茲人有知乎。非我其誰哉。其行道。其爲書。其化今。其傳後。必有在矣。吾子其何遽戚戚於吾所爲哉。前書謂吾與人商論。不能下氣若好勝者。然雖誠有之。抑非好己勝也。好己之道勝也。非好己之道勝也。己之道乃夫子孟軻揚雄所傳之道也。若不勝則無以爲道。吾豈敢避是名哉。夫子之言曰。吾與回言。終日不違如愚。則其與衆人辨也有矣。駁雜之譏。前書盡之。吾子其復之。昔者夫子猶有所戲。詩不云乎。善戲謔兮。不爲虐兮。記曰。張而不弛。文武不能也。惡害於道哉。吾子其未之思乎。孟君將有所適。思與吾子別。庶幾一來。愈再拜。

張孝先曰。觀昌黎此書。其觝排異端。具一段深心厚力。使得宰相之位以行其志。則必將盡舉天下之佛老而除之矣。豈非千古一大快事哉。第不知公即得位行志。果能盡除之否也。至以孔孟與揚雄並稱。正恐於本領有疏脫處耳。

答李秀才書

愈白。故友李觀元賓。十年之前。示愈別吳中故人詩六章。其首章則吾子也。盛有所稱引。元賓行峻潔清。其中狹隘不能包容。於尋常人不肯苟有論說。因究其所以。於是知吾子非庸衆人。時吾子在吳中。其後

愈出在外無因緣相見元賓既沒其文益可貴重思元賓而不見見元賓之所與者則如元賓焉今者辱惠書及文章觀其姓名元賓之聲容恍若相接讀其文辭見元賓之知人交道之不汙甚矣子之心有似於吾元賓也子之言以愈所爲不違孔子不以琢雕爲工將相從於此愈敢自愛其道而以辭讓爲事乎然愈之所志於古者不惟其辭之好好其道焉爾讀吾子之辭而得其所用心將復有深於是者與吾子樂之況其外之文乎愈頓首

茅鹿門曰因與李秀才無舊獨於元賓詩中得其人故遂始終託元賓以寫兩與之情

張孝先曰因元賓不妄交人而知其所與者必非庸衆此可見取人之嚴因元賓不可復見而見其所與者卽如元賓此又可想友誼之厚嚴則流品不混厚則死生不忘公於朋友一倫最認得眞彼世之濫交不擇而輕相背棄者朋友之倫廢矣讀公文能無恧乎

答馮宿書

垂示僕所嗣非情之至僕安得聞此言朋友道缺絕久無有相箴規磨切之道僕何幸乃得吾子僕常閔時俗人有耳不自聞其過懍懍然惟恐己之不自聞也而今而後有望於吾子矣然足下與僕交久僕之所守足下之所熟知在京城時嶷嶷之徒相訾百倍足下時與僕居朝夕同出入起居亦見僕有不善乎然僕退而思之雖無以獲罪於人亦有以獲罪於人者僕在京城一年不一至貴人之門人之所趨僕之所傲與己合者則從之游不合者雖造吾廬未嘗與之坐此豈徒足致謗而已不戮於人則幸也追思之

可爲戰慄寒心故至此已來克己自下雖不肖人至未嘗敢以貌慢之況時所尚者耶以此自謂庶幾無時患不知猶復云云也聞流言不信其行嗚呼不復有斯人也君子不爲小人之恢恢而易其行僕何能爾委曲從順向風承意汲汲恐不得合猶且不免云云命也可如何然子路聞其過則喜禹聞昌言則下車拜古人有言曰告我以吾過者吾之師也願足下不憚煩苟有所聞必以相告吾亦有以報子不敢虛也不敢忘也

茅鹿門曰於喜聞過中卻有自家一段直己而守的意在

張孝先曰公在當時衆口騰謗者忌其才高耳故作原毀作釋言其憂讒畏譏之意可見此書蓋感馮宿之以謗言告己而喜之也其心地流露紙墨間千載之下宛然可掬噫公所謂側肩帖耳有舌如刀者今皆安在而泰山北斗終古長存也士貴自修耳何患多口哉

唐宋八大家文鈔卷之二　韓文公文

答呂醫山人書

愈白。惠書責以不能如信陵執轡者。夫信陵戰國公子。欲以取士聲勢傾天下而然耳。如僕者自度若世無孔子。不當在弟子之列。以吾子始自山出。有樸茂之美意。恐未鄙磨以世事。又自周後文弊百子爲書。各自名家。亂聖人之宗。後生習傳。雜而不貫。故設問以觀吾子。其已成熟乎。將以爲友也。其未成熟乎。將以講去其非而趨是耳。不如六國君子有市於道者也。方今天下入仕。惟以進士明經及卿大夫之世耳。有人率皆習熟時俗。工於語言。識形勢。善候人主意。故天下靡靡日入於衰壞。恐不復振起。務欲進足下趨死不顧利害去就之人於朝。以爭救之耳。非謂當今公卿間無足下輩文學知識也。不得以信陵比然足下衣破衣。繫麻鞋。率然叩吾門。吾待足下雖未盡賓主之道。不可謂無意者。足下行天下。得此於人蓋寡。乃遂能責不足於我。此眞僕所汲汲求者。議雖未中節。其不肯阿曲以事人者。灼灼明矣。方將坐足下三浴而三薰之。聽僕之所爲。少安無躁。

茅鹿門曰。此文奇氣。

張孝先曰。公以師道接引後進。而山人不知。以爲欲借賓客以爲重。故以信陵執轡責公。亦可謂愚且妄矣。公自明其意以答之。詞旨峻厲中仍是一片惓惓接引之意。此公之所以不可及也。

答竇秀才書

愈白。愈少駑怯。於他藝能自度無可努力。又不通時事。而與世多齟齬。念終無以樹立。遂發憤篤專於文學。學不得其術。凡所辛苦而僅有之者。皆符於空言。而不過於實用。又重以自廢。是故學成而道益窮。年老而智愈困。今又以罪黜於朝廷。遠宰蠻縣。愁憂無聊。瘴癘侵加。喘喘焉無以冀朝夕。足下年少才俊。辭雅而氣銳。當朝廷求賢如不及之時。當道者又皆良有司。操數寸之管。書盈尺之紙。高可以釣爵位。循次而進。亦不失萬一於甲科。今乃乘不測之舟。入無人之地。以相從問文章為事。身勤而事左。辭重而請約。非計之得也。雖使古之君子積道藏德。遁其光而不曜。膠其口而不傳者。遇足下之請懇懇。猶將倒廩傾囷。羅列而進也。若愈之愚。不肖又安敢有愛於左右哉。顧足下之能。足以自奮。愈之所有。如前所陳。是以臨事愧恥而不敢答也。錢財不足以賄左右之匱。急文章不足以發足下之事業。稠載而往。垂橐而歸。足下亮之而已。愈白。

張孝先曰。公時以言事黜宰山陽。喜竇之自遠從學也。故特為之寫其懇款之意。讀之者如坐春風中矣。

答尉遲生書

愈白。尉遲生足下。夫所謂文者。必有諸其中。是故君子慎其實。實之美惡。其發也不揜。本深而末茂。形大而聲宏。行峻而言厲。心醇而氣和。昭晰者無疑。優游者有餘。體不備不可以為成人。辭不足不可以為成

文愈之所聞者如是有問於愈者亦以是對今吾子所謂皆善矣謙謙然若不足而以徵於愈愈又敢有愛於言乎抑所能言者皆古之道古之道不足以取於今吾子何其愛之異也賢公卿大夫在上比肩始進之賢士在下比肩彼其得之必有以取之也子欲仕乎其往問焉皆可學也若獨有愛於是而非仕之謂則愈也嘗學之矣請繼今以言

張孝先曰論文精要之語此篇與答李翊書盡之學者玩味而有得焉自不敢鹵莽以爲文矣

答侯繼書

裴子自城來得足下一書明日又於崔大處得足下陝州所留書翫而復之不能自休尋知足下不得留僕又爲考官所辱欲致一書開足下幷自舒其所懷含意連辭將發復已卒不能成就其說及得足下二書凡僕之所欲進於左右者足下皆以自得之僕雖欲重累其辭諒無居足下之意外者故絕意不爲行自念方當遠去潛深伏隩與時世不相聞雖足下之思我無所窺尋其聲光故不得不有書爲別非復有所感發也僕少好學問自五經之外百氏之書未有聞而不求得而不觀者然其所志惟在其意義所歸至於禮樂之名數陰陽土地星辰方藥之書未嘗一得其門戶雖今之仕進者不要此道然古之人未有不通此而能爲大賢君子者僕雖庸愚每讀書輒用自愧今幸不爲時所用無朝夕役役之勞將試學焉力不足而後止猶將愈於汲汲於時俗之所爭既不得不怨天尤人者此吾今之志也懼足下以吾退歸因謂我不復能自强不息故因書奉曉冀足下知吾之退未始不爲進而衆人之進未始不爲退也既貨

馬卽求船東下。二事皆不過後月十日有相問者爲我謝焉。

張孝先曰。因不遇於時而益進其所學。故遇不足以爲樂而不遇不足以爲戚。此豪傑之士所以自樹立者。豈庸衆人所能窺測哉。

答劉正夫書

愈白。進士劉君足下。辱牋教以所不及。旣荷厚賜。且愧其誠然。幸甚幸甚。凡舉進士者。於先進之門。何所不往。先進之於後輩。苟見其至寧可以不答其意邪。來者則接之。舉城士大夫莫不皆然。而愈不幸獨有接後輩名。名之所存。謗之所歸也。有來問者。不敢不以誠答。或問爲文宜何師。必謹對曰。宜師古聖賢人。曰。古聖賢人所爲書具存。辭皆不同。宜何師。必謹對曰。師其意不師其辭。又問曰。文宜易宜難。必謹對曰。無難易。惟其是爾。如是而已。非固開其爲此而禁其爲彼也。夫百物朝夕所見者。人皆不注視也。及覩其異者。則共觀而言之。夫文豈異於是乎。漢朝人莫不能爲文。獨司馬相如、太史公、劉向、揚雄爲之最。然則用功深者。其收名也遠。若皆與世沈浮。不自樹立。雖不爲當時所怪。亦必無後世之傳也。足下家中百物皆賴而用也。然其所珍愛者。必非常物。夫君子之於文。豈異於是乎。今後進之爲文。能深探而力取之。以古聖賢人爲法者。雖未必皆是。要若有司馬相如、太史公、劉向、揚雄之徒出。必自於此。不自於循常之徒也。若聖人之道。不用文則已。用則必尙其能者。能者非他。能自樹立不因循者是也。有文字來。誰不爲文。然其存於今者。必其能者也。願常以此爲說耳。愈於足下忝同道而先進者。又常從游於賢尊於事。旣辱

厚賜。又安得不進其所有以爲答也。足下以爲何如。愈白。

張孝先曰。此篇論文是昌黎公登峯造極之旨。曰師其意不師其辭。曰無難易惟其是。曰用功深者其收名也遠。曰能者非他。能自樹立不因循者是也。爲文本領。何其切至。公可謂文中之聖矣。特其一生精神專用於文。而以司馬相如輩爲標準。故後之儒者不無遺憾云。

與汝州盧郎中論薦侯喜狀

右。其人爲文甚古。立志甚堅。行止取舍。有士君子之操。家貧親老。無援於朝。在舉場十餘年。竟無知遇。愈嘗慕其才。而恨其屈。與之還往。歲月已多。嘗欲薦之於主司。言之於上位。名卑官賤。其路無繇。觀其所爲文。未嘗不掩卷長歎。去年愈從調選。本欲攜持同行。適遇其人自有家事。迍邅坎坷。又廢一年。及春末自京還。怪其久絕消息。五月初至此。自言爲閣下所知。辭氣激揚。面有矜色。曰侯喜死不恨矣。喜辭親入關。羈旅道路。見王公數百。未嘗有如盧公之知我也。比者分將委棄泥塗。老死草野。今胸中之氣。勃勃然復有仕進之路矣。愈感其言。賀之以酒。謂之曰。盧公天下之賢刺史也。未嘗有所推引。蓋難其人而重其事。今子鬱爲選首。其言死不恨固宜也。古所謂知己者。正如此耳。身在貧賤。爲天下所不知。獨見遇於大賢。乃可貴耳。若自有名聲。又託形勢。此乃市道之事。又何足貴乎。子之遇知於盧公。眞所謂知己者也。士之修身立節。而竟不遇知己。前古已來。不可勝數。或日接膝而不相知。或異世而相慕。以其遭逢之難。故曰。士爲知己者死。不其然乎。不其然乎。閣下既已知侯生。而愈復以侯生言於閣下者。非爲侯生謀也。感知

己之難遇。大閣下之德。而憐侯生之心。故因其行而獻於左右焉。謹狀。

茅鹿門曰。文婉曲感慨。盧郎中當爲刺心推轂矣。

張孝先曰。首敍其懷才見屈。中敍其受知自喜。惟屈之極故喜之甚。此文字著精神處。忽然生出賀之以酒一段。言受知不足喜。惟受知於大賢乃眞足喜。將盧公身分擡高。而侯喜平日文古志堅有士君子之操。照應生色。此又是文字加倍精神處也。收亦斡旋得高妙。

送許郢州序

愈嘗以書自通於于公。累數百言。其大要言先達之士。得人而託之。則道德彰而名聞流。後進之士。得人而託之。則事業顯而爵位通。下有矜乎能。上有矜乎位。雖恆相求而喜不相遇。于公不以其言爲不可。復書曰。足下之言是也。于公身居方伯之尊。蓄不世之材。而能與卑鄙庸陋相應答如影響。是非忠乎君而樂乎善。以國家之務爲己任者乎。愈雖不敢私其大恩。抑不可不謂之知己。恆矜而誦之。情已至而事不從。小人之所不爲也。故於使君之行。道刺史之事以爲于公贈。凡天下之事。成於自同而敗於自異。爲刺史者。恆私於其民。不以實應乎時。爲觀察使者。恆急於其賦。不以情信乎州。繇是刺史不安其官。觀察使不得其政。財已竭而斂不休。人已窮而賦愈急。其不去爲盜也亦幸矣。誠使刺史不私於其民。觀察使不急於其賦。刺史曰。吾州之民。天下之民也。惠不可以獨厚。觀察使亦曰。某州之民。天下之民也。斂不可以獨急。如是而政不均。令不行者。未之有也。其前之言者。于公既已信而行之矣。今之言者。其有不信乎。縣

之於州。猶州之於府也。有以事乎上。有以臨乎下。同則成。異則敗者。皆然也。非使君之賢。其誰能信之。愈於使君。非宴遊一朝之好也。故其贈行不以頌而以規。

唐荆川曰。此文作二段。後總較。

茅鹿門曰。按唐書于公多刻。退之文多託之以諷。

張孝先曰。主意在諷觀察使賦斂苛急。使刺史不得安其官。若顯言之。則無以爲于公地矣。故欲于公聽其言。卻先從于公平日虛己受言說起。此陪法也。中段欲言觀察使。不可急於其賦。卻先言刺史不可私於其民。此又是陪法也。結處言不以頌而以規。意中明是規于公。文中卻言規使君。所謂言者無罪。聞之者足以戒也。深得立言之體。

贈崔復州序

有地數百里。趨走之吏。自長史司馬已下數十人。其祿足以仁其三族及其朋友故舊。樂乎心則一境之人喜。不樂乎心則一境之人懼。丈夫官至刺史亦榮矣。雖然。幽遠之小民。其足迹未嘗至城邑。苟有不得其所。能自直於鄉里之吏者鮮矣。況能自辨於縣吏乎。能自辯於縣吏者鮮矣。況能自辨於刺史之庭乎。由是刺史有所不聞。小民有所不宣。賦有常而民產無恆。水旱癘疫之不期。民之豐約懸於州縣令不以言。連帥不以信。民就窮而斂愈急。吾見刺史之難爲也。崔君爲復州。其連帥則于公。崔君之仁足以蘇復人。于公之賢足以庸崔君。有刺史之榮而無其難爲者。將在於此乎。愈嘗辱于公之知。而舊游於崔君。慶

復人之將蒙其休澤也。於是乎言。

茅鹿門曰。此與送許郢州序同意。而規訓于公處最含蓄。

張孝先曰。大吏之賦斂難寬。小民之疾苦莫訴。損上益下。既不能。剝下奉上。又不忍。刺史難爲。可勝浩歎。隱望于公寬賦恤民。仁人之言。其利溥哉。

送楊少尹序

昔疏廣受二子以年老。一朝辭位而去。於時公卿設供帳。祖道都門外。車數百兩。道路觀者多歎息泣下。共言其賢。漢史既傳其事。而後世工畫者又圖其迹。至今照人耳目。赫赫若前日事。國子司業楊君巨源方以能詩訓後進。一旦以年滿七十。亦白丞相去歸其鄉。世常說古今人不相及。今楊與二疏。其意豈異也。予忝在公卿後。遇病不能出。不知楊侯去時。城門外送者幾人。車幾兩。馬幾匹。道傍觀者。亦有歎息知其爲賢與否。而太史氏又能張大其事爲傳繼二疏蹤迹否。不落莫否。見今世無工畫者。而畫與不畫。固不論也。然吾聞楊侯之去。丞相有愛而惜之者。白以爲其都少尹。不絕其祿。又爲歌詩以勸之。京師之長於詩者。亦屬而和之。又不知當時二疏之去有是事否。古今人同不同。未可知也。中世士大夫以官爲家。罷則無所於歸。楊侯始冠舉於其鄉。歌鹿鳴而來也。今之歸。指其樹曰。某樹。吾先人之所種也。某水某丘。吾童子時所釣游也。鄉人莫不加敬。誡子孫以楊侯不去其鄉爲法。古之所謂鄉先生沒而可祭於社者。其在斯人歟。其在斯人歟。

唐荆川曰前後照應而錯綜變化不可言此等文字蘇曾王集內無之

茅鹿門曰以二疏美少尹而專於盧景箴弄故出沒變化不可捉摸

張孝先曰羨楊少尹能全引退之義卻將二疏來相形言其事迹之同不同未可知而清風高節則無不同也文法錯綜盡態意在言外令人悠然想見末段遂言其歸故鄉之樂賢於世之貪爵慕祿者遠矣唐人詩云相逢盡說休官去林下何曾見一人士大夫出處之際可念也夫

送石處士序

河陽軍節度御史大夫烏公爲節度之三月求士於從事之賢者有薦石先生者公曰先生何如曰先生居嵩邙瀍穀之間冬一裘夏一葛食朝夕飯一盂蔬一盤人與之錢則辭請與出游未嘗以事辭勸之仕不應坐一室左右圖書與之語道理辨古今事當否論人高下事後當成敗若河決下流而東注若驅馬駕輕車就熟路而王良造父爲之先後也若燭照數計而龜卜也大夫曰先生有以自老無求於人其肯爲某來耶從事曰大夫文武忠孝求士爲國不私於家方今寇聚於恆師環其疆農不耕收財粟殫亡吾所處地歸輸之塗法治征謀宜有所出先生仁且勇若以義請而强委重焉其何說之辭於是譔書詞具馬幣卜日以授使者求先生之廬而請焉先生不告於妻子不謀於朋友冠帶出見客拜受書禮於門內宵則沐浴戒行李載書冊問道所由告行於常所來往晨則畢至張筵於上東門外酒三行且起有執爵而言者曰大夫眞能以義取人先生眞能以道自任決去就爲先生別又酌而祝曰凡去就出處何常惟

義之歸。遂以爲先生壽。又酌而祝曰。使大夫恆無變其初。無務富其家而饑其師。無甘受佞人而外敬正士。無昧於諂言。惟先生是聽。以能有成功。保天子之寵命。又祝曰。使先生無圖利於大夫。而私便其身。圖先生起拜。祝辭曰。敢不敬蚤夜以求從祝規。於是東都之人士。咸知大夫與先生果能相與以有成也。遂各爲歌詩六韻。遣愈爲之序云。

茅鹿門曰。以議論行敍事。當是韓之變調。然予獨不甚喜此文。

張孝先曰。石處士懷抱高才。不苟應聘。而幡然赴烏公之命。寫得有聲有色。但當時藩鎭權重。聘士皆引爲私人。而士之游幕下者。孳孳爲利而已。故欲烏公聽處士之謀畫。以保寵命。又欲處士無懷利以事大夫。此作序之大旨。妙在盡託他人之言。使觀者渾然不覺。而深味無窮。

送溫處士赴河陽軍序

伯樂一過冀北之野。而馬羣遂空。夫冀北馬多於天下。伯樂雖善知馬。安能空其羣耶。解之者曰。吾所謂空。非無馬也。無良馬也。伯樂知馬。遇其良輒取之。羣無留良焉。苟無留良。雖謂無馬。不爲虛語矣。東都固士大夫之冀北也。恃才能深藏而不市者。洛之北涯曰石生。其南涯曰溫生。大夫烏公以鈇鉞鎭河陽之三月。以石生爲才。以禮爲羅。羅而致之幕下。未數月也。以溫生爲才。於是以石生爲媒。以禮爲羅。又羅而致之幕下。東都雖信多才士。朝取一人焉。拔其尤。暮取一人焉。拔其尤。自居守河南尹以及百司之執事。與吾輩二縣之大夫。政有所不通。事有所可疑。奚所諮而處焉。士大夫之去位而卷處者。誰與嬉游。小子

後生於何考德而問業焉。搢紳之東西行。過是都者。無所禮於其廬。若是而稱曰大夫烏公一鎮河陽。而東都處士之廬無人焉。豈不可也。夫南面而聽天下。其所託重而恃力者。惟相與將耳。相爲天子得人於朝廷。將爲天子得文武士於幕下。求內外無治不可得也。愈縻於茲。不能自引去。資二生以待老。今皆爲有力者奪之。其何能無介然於懷耶。生既至拜公於軍門。其爲吾以前所稱爲天下賀。以後所稱爲吾致私怨於盡取也。留守相公首爲四韻詩歌其事。愈因推其意而序之。

茅鹿門曰。以烏公得士爲文。而溫生之賢自見。

張孝先曰。全篇以空羣二字作眼目。所以極寫溫生之賢也。而其精神命脈在爲天子得人數句。言得斯人之賢。總爲效忠天子耳。非爲一己之私也。結句前所稱卽指此段。後所稱乃指愈縻於茲一段。文法自明。讀者多混。故及之。

送董邵南序

燕趙古稱多感慨悲歌之士。董生舉進士。連不得志於有司。懷抱利器。鬱鬱適茲土。吾知其必有合也。董生勉乎哉。夫以子之不遇時。苟慕義彊仁者。皆愛惜焉。矧燕趙之士。出乎其性者哉。然吾嘗聞風俗與化移易。吾惡知其今不異於古所云邪。聊以吾子之行卜之也。董生勉乎哉。吾因子有所感矣。爲我弔望諸君之墓而觀於其市。復有昔時屠狗者乎。爲我謝曰。明天子在上。可以出而仕矣。

茅鹿門曰。文僅百餘字。而感慨古今。若與燕趙豪儁之士相爲叱咤嗚咽其間。一涕一笑。其味不窮。昌

黎序文當屬第一首

張孝先曰此因送董邵南而諷藩鎮歸順之意先言燕趙多豪士仁義出於其性董生此行必有遇合繼又慮風移俗染人心不古其不遇亦未可知也遇不遇關於一身而關於世道故曰以吾子之行卜之也忽然轉一感慨以爲樂毅之才荆軻之俠彼中應自有人當令其奮身報國爲明天子佐太平方是豪士何苦爲跋扈不臣之徒乎所以警動而招徠之者微旨可想此等沈鬱頓挫文字韓昌黎下無人攀躋得到

送王塤秀才序

吾嘗以爲孔子之道大而能博門弟子不能偏觀而盡識也故學焉而皆得其性之所近其後離散分處諸侯之國又各以所能授弟子源遠而末益分蓋子夏之學其後有田子方子方之後流而爲莊周故周之後喜稱子方之爲人荀卿之書語聖人必曰孔子子弓子弓之事業不傳惟太史公書弟子傳有姓名字曰駇臂子弓子弓受易於商瞿孟軻師子思子思之學蓋出曾子自孔子沒羣弟子莫不有書獨孟軻氏之傳得其宗故吾少而樂觀焉太原王塤示予所爲文好舉孟子之所道者與之言信悅孟子而屢贊其文辭夫沿河而下苟不止雖有遲疾必至於海如不得其道也雖疾不止終莫幸而至焉故學者必愼其所道道於楊墨老莊佛之學而欲之聖人之道猶航斷港絕潢以望至於海也故求觀聖人之道必自孟子始今塤之所由既幾於知道如又得其船與楫知沿而不止嗚乎其可量也哉

唐荆川曰此是立主意之文而緊要全在好舉孟子之所道者一句

茅鹿門曰通篇以孟子作主是退之立自己門戶故其文有雄視一世氣

張孝先曰朱子云韓退之言軻死不得其傳此非深知所傳者何事則未易言也讀此篇於孔門傳授本支派別極其分明自漢以來無此見識

送齊皡下第序

古之所謂公無私者其取舍進退無擇於親疏遠邇惟其宜可焉其下之視上也亦惟視其舉黜之當否不以親疏遠邇疑乎其上之人故上之人行志擇誼坦乎其無憂於下也下之人克己慎行確乎其無惑於上也是故爲君不勞而爲臣甚易見一善焉可得詳而舉也見一不善焉可得明而去也及道之衰上下交疑於是乎舉讐舉子之事載之傳中而稱美之而謂之忠見一善焉若親與邇不敢舉也見一不善焉若疏與遠不敢去也衆之所同好焉矯而出之乃公也衆之所同惡焉激而舉之乃忠也於是乎有違心之行有怫志之言有內愧之心若然者俗所謂良有司也膺受之訴不行於君巧言之誣不起於人矣烏虖今之君天下者不亦勞乎爲有司者不亦難乎爲人轡道者不亦勤乎是故端居而念焉非君人者之過也則曰有司焉則非有司之過也則曰今舉天下人焉則非今舉天下人之過也蓋其漸有因其本有根生於私其親成於私其身以己之不直而謂人皆然其植之也固久其除之也實難非百年必世不可得而化也非知命不惑不可得而改也已矣乎其終能復古乎若高陽齊生者其起予者乎齊生之兄

爲時名相。出藩於鎭南。朝之碩臣皆其舊交。齊生舉進士。有司用是連枉齊生。齊生不以云。乃曰我之未至也。有司其枉我哉。我將利吾器而俟其時耳。抱負其業東歸於家。吾觀於人有不得志則非其上者衆矣。亦莫計其身之短長也。若齊生者既至矣。而曰我未也。不以閔於有司。其不亦鮮乎哉。吾用是知齊生後日誠良有司也。能復古者也。公無私者也。知命不惑者也。

茅鹿門曰。大鬯已嫉時之論。而入齊生纔數語。只看他操縱如意處。

張孝先曰。凡人避嫌者皆內不足也。知其材之可舉。以大臣子弟爲嫌而故枉之。庸非私乎。齊生不慍。其志可尙。故韓公許之。

送李愿歸盤谷序

太行之陽有盤谷。盤谷之間。泉甘而土肥。草木蕃茂。居民鮮少。或曰。謂其環兩山之間。故曰盤。或曰。是谷也。宅幽而勢阻。隱者之所盤旋。友人李愿居之。愿之言曰。人之稱大丈夫者。我知之矣。利澤施於人。名聲昭於時。坐於廟朝。進退百官。而佐天子出令。其在外則樹旗旄。羅弓矢。武夫前呵。從者塞途。供給之人。各執其物。夾道而疾驅。喜有賞。怒有刑。才俊滿前。道古今而譽盛德。入耳而不煩。曲眉豐頰。淸聲而便體。秀外而惠中。飄輕裾。翳長袖。粉白黛綠者。列屋而閒居。妒寵而負恃。爭妍而取憐。大丈夫之遇知於天子。用力於當世者之所爲也。吾非惡此而逃之。是有命焉。不可幸而致也。窮居而野處。升高而望遠。坐茂樹以終日。濯淸泉以自潔。採於山美可茹。釣於水鮮可食。起居無時。惟適之安。與其有譽於前。孰若無毀於其

後與其有樂於身孰若無憂於其心車服不維刀鋸不加理亂不知黜陟不聞大丈夫不遇於時者之所爲也我則行之伺候於公卿之門奔走於形勢之途足將進而趦趄口將言而嚅嚅處汙穢而不羞觸刑辟而誅戮徼倖於萬一老死而後止者其於爲人賢不肖何如也昌黎韓愈聞其言而壯之與之酒而爲之歌曰盤之中惟子之宮盤之土可以稼盤之泉可濯可沿盤之阻誰爭子所窈而深廓其有容繚而曲如往而復嗟盤之樂兮樂且無央虎豹遠迹兮蛟龍遯藏鬼神守護兮呵禁不祥飲且食兮壽而康無不足兮奚所望膏吾車兮秣吾馬從子於盤兮終吾生以徜徉

茅鹿門曰通篇全舉李愿說話自說只數語此又別是一格而其造語形容處則又鑄六代之長技矣

張孝先曰大丈夫處世非行則藏豈可不顧廉恥以求富貴縱使求之而得已可羞矣況未必得耶何如潔身歸隱之爲高也借題寫意警人憒憒

送陳秀才彤序

讀書以爲學纘言以爲文非以誇多而鬬靡也蓋學所以爲道文所以爲理耳苟行事得其宜出言適其要雖不吾面吾將信其富於文學也潁川陳彤始吾見之楊湖南門下頎然其長薰然其和吾目其貌耳其言因以得其爲人及其久也果若不可及夫湖南之於人不輕以事接爭名者之於藝不可以虛屈吾見湖南之禮有加而同進之士交譽也又以信吾言之不失也如是而又問焉以質其學策焉以考其文則何不信之有故吾不徵於陳而陳亦不出於我此豈非古人所謂可爲智者道難與俗人言者類耶凡

吾從事於斯也久未見舉進士有如陳生而不如志者於其行姑以是贈之

茅鹿門曰有蘊藉沈著大意以形之爲人不待考其文而可見也

張孝先曰韓公文字有奇奇怪怪者而其論文學處乃質實如此其於陳秀才非以文信其人乃以人信其文自是大賢具眼

送高閑上人序

苟可以寓其巧智使機應於心不挫於氣則神完而守固雖外物至不膠於心堯舜禹湯治天下養叔治射庖丁治牛師曠治音聲扁鵲治病僚之於丸秋之於弈伯倫之於酒樂之終身不厭奚暇外慕夫外慕徒業者皆不造其堂不嚌其胾者也往時張旭善草書不治他技喜怒窘窮憂悲愉佚怨恨思慕酣醉無聊不平有動於心必於草書焉發之觀於物見山水崖谷鳥獸蟲魚草木之花實日月列星風雨水火雷霆霹靂歌舞戰鬬天地事物之變可喜可愕一寓於書故旭之書變動猶鬼神不可端倪以此終其身而名後世今閑之於草書有旭之心哉不得其心而逐其迹未見其能旭也爲旭有道利害必明無遺錙銖情炎於中利欲鬬進有得有喪勃然不釋然後一決於書而後旭可幾也今閑師浮屠氏一死生解外膠是其爲心必泊然無所起其於世必淡然無所嗜泊與淡相遭頹墮委靡潰敗不可收拾則其於書得無象之然乎然吾聞浮屠人善幻多技能閑如通其術則吾不能知矣

張孝先曰樂之終身不厭奚暇外慕數句可謂名言藝士之於藝君子之於道其致一也

荆潭唱和詩序

從事有示愈以荆潭酬唱詩者愈既受以卒業因仰而言曰夫和平之音淡薄而愁思之聲要妙讙愉之辭難工而窮苦之言易好也是故文章之作恆發於羈旅草野至若王公貴人氣得志滿非性能而好之則不暇以爲今僕射裴公開鎮蠻荆統郡惟九常侍楊公領湖之南壤地二千里德刑之政並勤爵祿之報兩崇乃能存志乎詩書寓辭乎詠歌往復循環有唱斯和搜奇抉怪雕鏤文字與韋布里閭憔悴專一之士較其毫釐分寸鏗鏘發金石幽眇感鬼神信所謂材全而能鉅者也兩府之從事與部屬之吏屬而和之苟在編者咸可觀也宜乎施之樂章紀諸册書從事曰子之言是也告于公書以爲荆潭唱和詩序

張孝先曰文章之妙非公不能道之行間墨裏亦具有鏗鏘金石之聲

五箴序

人患不知其過既知之不能改是無勇也余生三十有八年髮之短者日益白齒之搖者日益脫聰明不及於前時道德日負於初心其不至於君子而卒爲小人也昭昭矣作五箴以誚其惡云

張孝先曰先儒謂昌黎因文以見道觀此序知其省身克己之勇如此固非文人所能及也學者亦可因是以自奮矣

徐泗濠三州節度掌書記廳石記

書記之任亦難矣元戎整齊三軍之士統理所部之甿以鎮守邦國贊天子施教化而又外與賓客四鄰

奏其朝覲聘問慰薦祭祀祈祝之文與所部之政三軍之號令升黜凡文辭之事皆出書記非閎辨通敏兼人之才莫宜居之然皆元戎自辟然後命於天子苟其帥之不文則其所辟或不當亦其理宜也南陽公自御史大夫濠壽廬三州觀察使授節移鎮徐州歷十一年而掌書記者三人其一人曰高陽許孟容入仕於王朝今爲尚書禮部郎中其一人曰京兆杜兼今爲尚書禮部員外郎觀察判官其一人隴西李博自前鄉貢進士授祕書省校書郎方爲之南陽公文章稱天下其所辟實所謂閎辨通敏兼人之才者也後之人苟未知南陽公之文章吾請觀於三君子苟未知三君子之文章吾請觀於南陽公可知矣蔚乎其相章炳乎其相輝志同而氣合魚川泳而鳥雲飛也愈樂是賓主之相得也故請刻石以記之而陷置於壁間俾來者得以覽觀焉

茅鹿門曰此文雅致

張孝先曰書記之任至重非有才不足以居之而書記之才與否又視其帥何如天下之才人固非庸眼所能物色也推之用人取友莫不皆然同聲相應同氣相求其故蓋微矣哉

圬者王承福傳

圬之爲技賤且勞者也有業之其色若自得者聽其言約而盡問之王其姓承福其名世爲京兆長安農夫天寶之亂發人爲兵持弓矢十三年有官勳棄之來歸喪其土田手鏝衣食餘三十年舍於市之主人而歸其屋食之當焉視時屋食之貴賤而上下其圬之傭以償之有餘則以與道路之廢疾餓者焉又曰

粟稼而生者也。若布與帛。必蠶績而後成者也。其他所以養生之具。皆待人力而後完也。吾皆賴之。然人不可偏爲。宜乎各致其能以相生也。故君者理我所以生者也。而百官者承君之化者也。任有小大。惟其所能。若器皿焉。食焉而怠其事。必有天殃。故吾不敢一日捨鍰以嬉。夫鍰易能可力焉。又誠有功。取其直。雖勞無愧。吾心安焉。夫力易强而有功也。心難强而有智也。用力者使於人。用心者使人。亦其宜也。吾特擇其易爲而無愧者取焉。嘻。吾操鍰以入富貴之家有年矣。有一至者焉。又往過之則爲墟矣。有再至三至者焉。而往過之則爲墟矣。問之其鄰。或曰。噫。刑戮也。或曰。身既死而其子孫不能有也。或曰。死而歸之官也。吾以是觀之。非所謂食焉怠其事而得天殃者耶。非强心以智而不足。不擇其才之稱否。而冒之者耶。非多行可愧。知其不可而强爲之者耶。將富貴難守。薄功而厚獲之者耶。抑豐悴有時。一去一來而不可常者耶。吾之心憫焉。是故擇其力之可能者行焉。樂富貴而悲貧賤。我豈異於人哉。又曰。功大者其所以自奉也博。妻與子皆養於我者也。吾能薄而功小。不有之可也。又吾所謂勞力者。若立吾家而力不足。則心又勞也。一身而二任焉。雖聖者不可能也。愈始聞而惑之。又從而思之。蓋賢者也。蓋所謂獨善其身者也。然吾有譏焉。謂其自爲也過多。其爲人也過少。其學楊朱之道者耶。楊之道不肯拔我一毛而利天下。而夫人以有家爲勞心。不肯一動其心以畜其妻子。其肯勞其心以爲人乎哉。雖然其賢於世之患不得之而患失之者。以濟其生之欲。貪邪而亡道。以喪其身者。其亦遠矣。又其言有可以警余者。故余爲之傳而自鑒焉。

茅鹿門曰以議論行敘事然非韓文之佳者

張孝先曰人生天地間任有大小功有勞逸斷無食焉而怠其事之理世之貪冒富貴者不度德量力而苟焉居之多行可愧自謂無患而不知殃禍之隨其後也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣聖人之垂戒天下後世如此而人不悟何也公見當時此等輩甚多故借坊者目中口中寫出盈虛消息道理眞如清夜鐘聲令人警省通篇抑揚錯落盡文字之趣謂非韓文之佳似未深知文者也